

اَحْيَاءُ الْاِسْلَامِ

— (اعنى) —

تَحْدِيدُ عِلْمِ الْكَلَامِ

— و —

تَصْحِيحُ تَفَاسِيْدِ

اَحْسَنُ الْكَلَامِ

در اثبات اصول و عقائد اسلام بدلائل عقلیه و زواجر الحد و استزانت
بر مرامین قطعیہ توضیح معارف قرآن و تفصیل اعجاز بیان و
تعلیل مسالک مفسرین در تفسیر کتاب مبین

— انما —

سید علی صفه

تجدید علم الکلام

اس کتاب میں علم کلام کی تجدید اور تہذیب متعدد جہات سے کی گئی ہے۔

۱۔ اردو میں حتی المقدور بیان کو آسان کیا ہے۔

۲۔ طرز استدلال کی اصلاح کی ہے اور نئے دلائل جا بجا وارد کئے ہیں۔

۳۔ کتب کلامیہ میں بہت سے ایسے مسائل فلسفی کی بحث سے جن کا اصول دین

کے ثبوت سے براہ راست تعلق نہیں، ان کو ساقط کیا ہے۔

۴۔ کتب کلامیہ میں دو بڑے نقص عموماً پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مصنف اکثر

مسائل کی بحث میں تضاد اقوال پیش کرتا ہے۔ اپنا نظارہ ظاہر نہیں کرتا۔ اس طرح طلبہ کو حیرانی

میں چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مباحث میں قول باطل پر ایسے دلائل لاتا ہے جن میں

دقیق مغالطات پنہاں ہیں۔ جن کا ادراک طالب علم کی بساط کے باہر ہے۔ نتیجہ یہ کہ

طالب علم بجائے اصول دین کا یقین حاصل کرنے کے متلک ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب

ان عیوب سے پاک ہے۔

۵۔ چونکہ عقائد اسلام سے بحث ہے۔ ضروری ہے کہ ہر عقیدہ پر عقلی

بحث کے بعد قرآن مجید کا قول فیصل پیش کیا جائے۔ عموماً کتب کلامیہ میں یہ کمی ہے۔

یہاں اس کو پورا کیا ہے۔

۶۔ اس کمی کی وجہ یہ ہوتی کہ تفاسیر کی رو سے آیات قرآن متعدد معانی کی

مائل اور آیات ہی سے متضاد عقائد کی تائید حاصل۔ ان اغلاط کو دفع کرنے میں

ضوابط تفسیر پر طویل مباحث ضروری ہوتے۔ یہاں تک کہ علم کلام نے یہاں تفسیر

قرآن مجید کی صورت اختیار کی ہے۔

292.14

125

L6322

اہل علم سے التماس

اس کتاب کی خاص غرض برگشتہ مسلمانوں کو راہ راست پر لانا اور غمناک مکرین پر دین کی جنت قائم کرنا ہے۔

مفسر بنی تعلیم الہی تمدن سے تعلیم یافتہ مسلمان عقائد دین کے منکر چوٹے ہیں۔ علاوہ بریں مسلمانوں میں شرک عام ہے۔ اسلام معرض زوال و خطر میں ہے۔

مفسر یہ کہ جن احوال میں ہم مبتلا ہیں وہ اہل نظر پر میاں ہیں۔ اصلاح حال ضروری ہے اور دشوار۔ اس لئے اہل علم کی اجتماعی کوشش کی طالب ہے۔

مصنف کتاب اُن سے قلبی اعانت کا خواستگار یعنی ان کے تبصرہ و تنقید کا امیدوار ہے۔ خواہ ان کو اخبارات میں شائع کیا جائے خواہ مصنف کو بھیج دیا جائے۔

سید علی صفدر

بی جی بی بلڈنگ۔ راکھی اسٹریٹ

ممبئی ۸

فہرست مضامین جلد اول

- ۱- تفسیر قرآن کی ابتدا
- ۲- آیات کا ناقص الدلالت مہم اور نامربوط قرار پانا۔
- ۳- جہات اعجاز بیان
- ۴- ہماری تفسیر کی خصوصیات
- ۵- دین یا مذہب کا ناگزیر ہونا
- ۶- معنی عقل اور اس کا وجود
- ۷- نظام قطرت اور وجود باری پر دلیل
- ۸- تخلیق عالم کی فرض
- ۹- کتاب اللہ کی ضرورت
- ۱۰- کتاب اللہ کی وضع - عقلی تشخیص
- ۱۱- قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا
- ۱۲- تفسیر اور اس کی ضرورت
- ۱۳- مقدمۃ القرآن
- ۱۴- معنی حکم
- ۱۵- وحی
- ۱۶- البسم
- ۱۷- نبی کو اپنے نبی ہونے کا یقین کس طرح حاصل ہوتا ہے
- ۱۸- انتقال خیال
- ۱۹- نزول وحی کی کیفیت
- ۲۰- وصول وحی

تصحیح تفاسیر کا بیان

مفسرین قرآن سے کتاب اللہ کے متعلق دو قسم کی غلطیاں ہوئیں جن کے سبب مطالب آیات تک پہنچنا اللہ کے لئے ناممکن ہو گیا، پہلی قسم میں وہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کے طرز بیان اور معنویت کے متعلق ہیں۔ دوسری قسم میں وہ غلطیاں ہیں جو طریقہ تعبیر میں کی ہیں۔ تابعین نے کتب تفاسیر کی ابتداء کی اور تعبیر کی بنا حدیث و روایت پر رکھی۔ جن میں وہ تعبیریں تھیں جو الفاظ قرآن کی دلالت کے مخالف تھیں۔ اس لئے آیات کو ناقص الدلالات ماننا پڑا۔ حالانکہ وہ اپنی مراد پر قطعی الدلالات ہیں۔ چونکہ ایک آیت کی متعدد تفسیریں روایات سے ملیں، ان کو صحیح مانا تو آیات قرآن کو مبہم قرار دیا۔ حالانکہ وہ جامع و مانع ہیں۔ ایک ایک آیت کی تفسیر جدا جدا ملی تو آیات کو بے ربط سمجھا اور قرآن مجید کو نامرابط کلام قرار دیا۔ حالانکہ آیات میں ربط ہے۔ جو کچھ تفسیریں پہنچیں ان میں عامیانه مطالب تھے۔ اس لئے قرآن مجید کو معنی کے اعتبار سے ایسا کلام قرار دیا جیسا کہ عوام عرب کا کلام ہوتا تھا۔ حالانکہ آیات قرآن کثیر الدلالات ہیں اور معارف حکمہ ہیں پس جس عنینک سے مفسرین نے دیکھا اسے عمارت اور ندھی نظر آئی۔ اب صحیح تعبیر کیونکر ہوتی۔

دوسری قسم۔ اصول دین (ایمان باللہ۔ ایمان بالرسالت۔ ایمان بالآخرت) پر قرآن مجید کی تعلیم متفرع ہے۔ لہذا آیات کی تعبیر اصول دین کے انس کے ساتھ واجب ہے۔ مفسرین نے اکثر آیات کی تفسیر ایسی کی جو ان اصول کے منافی ہے۔ علاوہ بریں تعبیر کلام کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن حالی اور مقالی سے کلام کی مراد میں کی جائے۔ ربط آیات سے انکار کو کہ قرآن مقالی کا خاتمہ کر دیا۔ اور اصول دین کو نظر انداز کر کے قرآن حالی کو ترک کیا۔ اب صحیح مراد تک کیونکر پہنچتے۔

اس کتاب میں ان تمام غلطیوں کا ازالہ کیا گیا ہے۔ تفصیل کتاب

میں دیکھئے۔

قرآن مجید کے ۱۴ سورتیں بتدریب نزول

نمبر	نام سورہ	کلی یا عددی	تعداد آیات	ابتداء نزول	کیفیت
۱	الفاتحہ	کئی	۷ یا ۸	۲۳ رمضان ۱۰ قبل ہجرت	ان ربک لعلم سے آخر تک یعنی آخری آیت پندرہ برس بعد مدینہ میں نازل ہوئی
۲	المعلقات	"	۱۹ یا ۲۰	نصف اولیٰ ایلیم تک	
۳	القلم	"	۵۲	۱۰ ربیع الاول ۱۱ قبل ہجرت	
۴	المزل	"	۸ یا ۹ یا ۱۰	بقیہ تین ماہ بعد	
۵	المدثر	"	۵۶ یا ۵۵		
۶	اللب	"	۵		
۷	المذکر	"	۲۹		
۸	الاعلیٰ	"	۱۹		
۹	اللیل	"	۲۱		
۱۰	الفجر	"	۲۹ یا ۳۰ یا ۳۱		
۱۱	الضحیٰ	"	۱۱		
۱۲	الانشراح	"	۸	۱۱ سال چار ماہ ازبیت	
۱۳	العادیات	"	۱۱		

رہیت ملک کا بچی سے مخصوص ہوتا	۲۱
اسماء قرآن	۲۲
موضوع قرآن	۲۳
تحقیق دین کا وجوب	۲۴
حرم طہن و تعلید	۲۵
برہان نکوین	۲۶
برہان تربیت	۲۷
وجوب تحقیق کی عقلی بحث	۲۸
نصوف کا دخل	۲۹
برہان علم العلم	۳۰
برہان علم الوجود	۳۱
عالم کا نظام ہونا۔ ۳۳۔ برہان نظام	۳۲
یطلان شرک	۳۳
عالم کا سامان تربیت ہونا	۳۵
ابتلا کا بیان	۳۶
برہان علم الاخلاق	۳۷
عذاب جہنم کا محدود ہونا	۳۸
کیفیت اعراف	۳۹
قرآن مجید کا جامع و مانع ہونا	۴۰
مناسبت الفاظ	۴۱
قرآن مراد	۴۲
ظہور اعجاز	۴۳
آیات تشابہات یعنی حروف مقطعات	۴۴

نمبر	نام سورہ	کی یا مدنی	تعداد آیات	ابتداء نزول	کیفیت
۳۵	ص	کی	۸۵		
۳۶	الاعراف	"	۲۰۶		آیات ۲۳ تا ۱۶۷ مدنی
۳۷	جن	"	۲۸		
۳۸	یس	"	۸۲ تا ۸۳		
۳۹	الفرقان	"	۷۷		آیات ۶۳ تا ۷ مدنی
۴۰	فاطر	"	۴۶ تا ۴۵		
۴۱	مریم	"	۹۹ تا ۹۸		
۴۲	طہ	"	۱۳۵		
۴۳	الرواحہ	"	۹۷		آیات ۱۳-۱۴ اور ۸۲ مدنی
۴۴	الشعرا	"	۲۲۷		آیات ۲۳ تا ۲۲۷ مدنی
۴۵	النحل	"	۹۵		آیات ۵۲ تا ۵۵ اور
۴۶	القلم	"	۸۸		آیات ۴۲ تا ۴۱ مدنی
۴۷	حج	"	۱۱۱		آیات ۳ تا ۹۶ مدنی
۴۸	یونس	"	۱۱۰		
۴۹	ہود	"	۱۲۳		آیت ۱۱۲ مدنی
۵۰	یوسف	"	۱۱۱		
۵۱	حجر	"	۹۹		
۵۲	الانعام	"	۱۶۷		۵۲ تا ۱۵ مدنی
۵۳	الصافات	"	۱۸۲		
۵۴	لقمان	"	۳۴		
۵۵	سبا	"	۵۵		آیت ۶ مدنی

ممبر	نام سورہ	کی یاد دہنی	تقدیر آیات	ابتداء سے نزول	کیفیت
۱۴	الماعون	بکلی	۷ یا ۷		
۱۵	الکافرون	"			
۱۶	القیل	"	۳ یا ۵		
۱۷	الفلق	"	۵		
۱۸	الناس	"	۶ یا ۷		
۱۹	الاعلاص	"	۳ یا ۵		
۲۰	البنجم	"	۶۱ یا ۶۲		
۲۱	عبس	"	۴۱ یا ۴۲		
۲۲	الاحق	"	۵ یا ۶		
۲۳	التقدیر	"	۱۵ یا ۱۶		
۲۴	الشمس	"	۲۲		
۲۵	البروج	"	۸		
۲۶	التین	"	۳ یا ۵		
۲۷	القریش	"	۸ یا ۱۱		
۲۸	التقارن	"	۳۹ یا ۴۰		
۲۹	القیامۃ	"	۹		
۳۰	الہمزہ	"	۵۰		
۳۱	المرسلات	"	۲۵		
۳۲	الانعام	"	۲۰		
۳۳	الطارق	"	۱۶ یا ۱۷		
۳۴	الغجر	"	۵۵		
	آخرت				
	آخری آیات ۳۸ تا				
	۳۵ تا				

نمبر	نام سورہ	کی یا مدنی	تعداد آیات	ابتداء نزول	کیفیت
۷۷	النبا	کی	۴۱		آیہ ۱۷ مدنی
۷۸	التھاویٰ النازعات	"	۴۶		
۷۹	الانفطار	"	۱۹		
۸۰	الانشقاق	"	۲۵		
۸۱	الروم	"	۶۰		
۸۲	الحکیموت	"	۶۹		
۸۳	التطیف	"	۳۶		
۸۴	البقرہ	مدنی	۲۸۷		
۸۵	الانفال	"	۷۵		
۸۶	ال عمران	"	۲۰۰		
۸۷	الاحزاب	"	۷۳		
۸۸	المتحنہ	"	۱۳		
۸۹	النسار	"	۱۲۰		
۹۰	الزلزل	"	۹		
۹۱	الحمدید	"	۳۹		آیہ ۱۳ کی آیہ ۱۳ کی
۹۲	القشیش	"	۴۰		
۹۳	الرعد	"	۴۷		
۹۴	الرحمن	"	۷۸		
۹۵	الدرہ	"	۳۱		
۹۶	الطلاق	"	۱۲		
۹۷	النہی	"	۹		

نمبر	نام سورہ	کی یاد دہنی	تعداد آیات	ابتداء کے نزول	کیفیت
۵۶	زمر	کی	۷۵		آیت ۵۲ مدنی
۵۷	المومن	"	۸۶		آیات ۳۶-۳۵ مدنی
۵۸	الناظر - الطول	"	۵۴		
۵۹	حم سجدہ	"	۵۳		آیات ۲۳ تا ۲۶ مدنی
۶۰	فصلت	"	۸۹		آیت ۴۵ مدنی
۶۱	الحج - عقیق	"	۵۹		
۶۲	الدخان	"	۳۷		
۶۳	الاحقاف	"	۴۵		آیات ۱۰-۱۵-۳۵ مدنی
۶۴	الذاریات	"	۶۰		
۶۵	التغاثیر	"	۲۶		
۶۶	النکف	"	۱۱۱		آیت ۲۸ مدنی
۶۷	التکوین	"	۱۲۸		
۶۸	نوح	"	۳۰		
۶۹	ابراہیم	"	۵۴		آیت ۲۸ مدنی
۷۰	الانبیاء	"	۱۱۲		
۷۱	المومنون	"	۱۱۹		
۷۲	قد اطلع	"	۳۰		آیات ۱۸ تا ۲۰ مدنی
۷۳	الفرارح	"	۴۹		
۷۴	الملك	"	۳۱		
۷۵	التمازت	"	۵۲		
۷۶	المجادل	"	۴۴		

توضیحات

۱۔ سورتوں کی یہ ترتیب نزول فی الجملہ درست ہے۔
صاحب مل و ثقل نے روایت کی ہے کہ مصحف امام جعفر صادق میں سورتوں
کی یہ ترتیب تھی۔ علاوہ برین قرآن مجید کی تالیف میں خود ایسی صنعتیں ہیں
جس سے اس کے اجزاء کا مقدم و موخر ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ ان کی تفصیل
ہم نے آگے بیان کی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد نے اپنے قرآن مترجم میں یہی ترتیب
نزول بیان کی ہے۔

۲۔ سورتوں میں آیات کی تعداد کے بارہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔
۳۔ ہم نے آیات کے حوالے سورہ کے نام اور عشرہ آیات کے ذکر سے بیان
کئے ہیں۔ مثلاً ایک آیت کا حالہ آل عمران ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ آل
عمران کی آیات کے نویں عشرہ میں یہ آیت ہے۔ یعنی آیات ۱ تا ۱۸۰ کے درمیان۔
اسی طرح مائیدہ۔ وہ آیت مائدہ کی ۱۰۰ تا ۱۸۰ آیات کے مابین ہے۔

مشکل الفاظ کی شرح

کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ الفاظ حروف تہجی کی ترتیب کے
ساتھ دیے ہیں۔

نمبر	نام سورہ	کی یا مدنی	تعداد آیات	ابتدائے نزول	کیفیت
۹۸	الحشر	مدنی	۲۴		
۹۹	النصر	"	۳		
۱۰۰	التور	"	۶۴		آیات ۱۱-۱۲ اور ۱۹
۱۰۱	الحج	"	۷۸		۲۴ مدنی. باقی کی
۱۰۲	المنافقون	"	۱۱		
۱۰۳	التکاسر	"	۸		
۱۰۴	المدین	"	۲۲		اول دس آیات کی
۱۰۵	المجادلہ	"	۱۸		باقی مدنی
۱۰۶	الطہار	"	۱۲		
۱۰۷	التحیم	"	۱۴		
۱۰۸	الصف	"	۱۸		
۱۰۹	الاحزاب	"	۱۱		
۱۱۰	البقرہ	"	۲۹		
۱۱۱	التوبہ	"	۴		
۱۱۲	القصص	"	۱۳۰		
۱۱۳	العنکبوت	"	۳		
۱۱۴	الزمر	"	۱۲۳		

کو اکا دکا نقل کیا تو اس سے غلط باتیں دھل ہو گئیں اور حق و باطل میں التباس ہو گیا۔ علامہ سیوطی کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ تفسیر وہی درست ہے جو حدیث یا اقوال صحابہ کے مطابق ہو۔ ورنہ کم از کم تابعین کے قول سے مؤید ہوا باقی جو کچھ لوگوں نے اپنے غور و فکر سے لکھا وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ اس سے بہ نتیجہ نکلا کہ قرآن مجید کا بیان جامع و مانع نہیں ہے یعنی وہ ایسا بیان نہیں جس کے الفاظ مراد پر قطعی دلالت کرتے ہوں اس طرح کہ دوسرے معنی کا احتمال نہ رہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کا بیان ناقص الدلالت ہے۔

صحابہ کے اقوال کو اس فرض پر معتبر قرار دیا کہ انھوں نے نبی کریم سے یہ باتیں معلوم کی ہوں گی۔ لیکن تفسیر آیات پر صحابہ کے اقوال بکثرت ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد بھی ہیں اس لئے ان میں سے بعض کا باطل ہونا عیاں ہے۔ لہذا یہ فرض باطل ہے کہ صحابہ کے اقوال نبی کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں۔

تفسیر بالحدیث کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ اس طرز تفسیر سے یہ لازم آیا کہ قرآن مجید کی آیات جامع و مانع نہیں ہیں کہ الفاظ معنی پر قطعی طور سے دلالت کریں اور نظر کرنے والا غور و فکر سے صحیح مراد تک پہنچ جائے بلکہ حدیث سے جو مراد معلوم ہو وہی آیت کا مطلب ہے۔ خواہ آیت کے الفاظ اس معنی پر دلالت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ ان معتبر مفسرین نے بہت سی آیات کی تفسیر اس وضع پر نقل کی کہ قرآن مجید کے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں اور تفسیر کچھ اور کہہ رہی ہے، مثلاً :-

۱۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اُن سب لوگوں کا ذکر ہے جو غضب الہی کے متوجہ ہوئے جیسے بت پرست، مشرک، قوم عاد و قوم ثمود وغیرہ اور ضالین میں سب گمراہ لوگ آگئے خواہ کافر ہوں خواہ ماضی۔ مگر تفسیریں وارد ہو کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر قرآن کی ابتدا

علامہ سیوطی نے اتقان جلد دوم نوع طبقات المفسرین میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے دس بزرگ تفسیر میں مشہور ہیں اور ان میں سے سات سے بکثرت روایت ہوئی ہے۔ وہ دس یہ ہیں خلفاء اربعہ - ابن سعد - عبداللہ بن عباسؓ، ابی بن کعب - زید بن ثابت - ابو موسیٰ اشعریؓ اور عبداللہ بن الزبیر۔ ان میں خلفاء ثلاثہ سے روایت بہت ہی کم ہے۔

تابعین میں بڑے مفسر یہ ہیں :- مجاہد - عطاء بن ابی رباح - عکرمہ - سعید ابن جبیر - زید بن اسلم اور مالک بن انس۔ عکرمہ کا قول ہے کہ میں ہر بات جو قرآن کے بارہ میں بتاتا ہوں وہ ابن عباس سے حاصل کی ہے۔

علاوہ ان کے عطاء بن ابی اسلم - محمد بن کعب القرظی - ابو العالیہ ضحاک عطیہ العونی - قتادہ - زید بن اسلم - مرہ المہدانی اور ابو مالک وہ مفسرین ہیں جو تابعین میں ہوئے، ان کے بعد کی جماعت میں ربیع بن انس - عبدالرحمن بن زید ہیں۔

یہ دو طبقے مفسرین کے ایسے ہیں کہ ان کے اکثر اقوال صحابہ سے لئے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد ایک طبقہ مفسرین ہے جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا۔ پھر بہت لوگوں نے تفسیریں لکھیں جنہوں نے اسانید کو کم کیا۔ اور اقوال

جس کے کئی کئی معانی ہو سکیں۔ اور یہ معین نہ ہو سکے کہ قائل کی مراد کیا ہے۔ مبہم کی ضد جامع و مانع ہے جسکی مراد قطعی یقین کے ساتھ معین ہو سکے۔

چنانچہ علامہ سیوطی اتقان جلد ۲ نوع ششتریں مبہمات قرآن سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مبہمات قرآن پر مجھ سے پہلے سہیلی نے پھر ابن عساکر نے پھر قاضی بدیع الدین نے مستقل کتاب لکھی۔ اور قرآن مجید میں مبہم بیانات سات وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ نہ صرف سیوطی کو بلکہ دیگر مفسرین کو بھی قرآن مجید کے بیان کا مبہم ہونا مسلم ہے اور وہ یہ بھی بتانے کو تیار ہیں کہ کس کس وجہ سے بیان قرآن مبہم ہو گیا۔ پس مفسرین کے نزدیک قرآن مجید میں دو عیب ہیں۔

۱۔ وہ ناقص الدالات ہے۔

۲۔ وہ مبہم ہے۔

صرف اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ قرآن مجید کو نامربوط کلام بھی بتایا۔ یعنی آیات میں یا ہم ربط نہیں ہے۔

ایک مسلسل تقریر یا تحریر میں جملوں کا مربوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ایک جملہ آسان کی بات کہے اور اس کے بعد کا جملہ رسیان کی تو سامع کے لئے انتشار پیدا ہوگا اور کلام عسیر الفہم ہو جائے گا۔ اس لئے نامربوط کلام محبوب ہے باوجود اس کے آیات قرآن کو نامربوط قرار دیا۔

لیکن انھوں نے اس پر اکتفا نہیں کی یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن مجید نامربوط کلام ہے آیات میں یا ہم ربط نہیں ہے۔ اور اسکی ایک نامعقول توجیہ بھی کہہ دی۔ وہ یہ کہ لوگ جو مسئلہ رسول سے پوچھتے تھے اس کا جواب آیت میں نہ ملتا تھا اور چونکہ سوالات متفرق تھے ان میں کوئی ربط نہیں تھا لہذا آیات حوالہ کا جواب نہیں ان میں بھی کوئی ربط نہیں تو قرآن مجید کی تیسری عفت یہ ہوئی کہ وہ نامربوط کلام ہے۔

ہیں۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے ظاہر ہو کہ صرف یہود و نصاریٰ ہی مراد ہیں۔

۲۔ یومہ تبیض وجوہ و نسوہ وجوہ۔ قیامت کے ذکر میں فرمایا کہ اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ۔ یعنی نجات پانے والے خوش و خرم ہوں گے اور رو سپید۔ اور فی النار ہونے والے سختی یوم حشر سے بیاہر ہوں گے۔ سب ناجیوں کا ذکر ہے اور کل ناریوں کا حال بیان ہوا ہے۔ لیکن تفسیر کی حدیث میں وارد ہے کہ نسوہ وجوہ میں وجوہ سے مراد خلج ہیں۔

۳۔ فاما الذین فی قلوبہم رزغ فیتبعون ما تشاہ منہ۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ پیچھے لگے ہیں اس کے جو اس (قرآن) میں تشاہ ہے (یعنی حروف مقطعات کے)

آیت کی مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ضلالت بیٹھ گئی ہے وہ حروف مقطعات کی تعبیر کے درپے ہوتے ہیں کیونکہ عقلاً ان کی کوئی مراد معین نہیں ہو سکتی لیکن تفسیر کی حدیث میں وارد ہے کہ اس آیت میں خواص مراد ہیں۔

(آلن ان جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

اس طرح کی احادیث اور تفسیروں سے ظاہر ہوا کہ قرآن کتنا کچھ ہے اور مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی اسکی عبارت ناقص الدلالت ہے۔

قرآن مجید کا مبہم قرار پانا | تابعین اور شیعہ تابعین کی تفسیر میں حدیث نبوی سے یا اقوال صحابہ سے

سنید پیش کی گئی ہے ان میں سے جن روایات کے راوی ثقہ تھے ان کو بالکل صحیح تسلیم کیا گیا۔ لیکن ان صحیح تہ اسیر میں بھی باہم اختلاف پایا گیا۔ ایک ایک آیت کے چار چار اور پانچ پانچ مختلف معانی ان معتبر تفسیر میں پائے گئے۔ اور ان سب کو صحیح ماننا پڑا۔ کیونکہ راوی ثقہ ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آیات قرآن خود ایسی ہیں جن کے متعدد معانی ہو سکتے ہیں، یعنی آیات قرآن مبہم ہیں۔ مبہم وہ کلام ہوتا ہے

مولوی سی بات ہے کہ جو کتاب ہدایت ناس کیلئے آئے وہ مبہم کیسے ہو سکتی ہے اور جو کتاب خدا احسن الحدیث یعنی بہترین کلام ہونے کا دعویٰ کرے اس میں ایسے عیوب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ان درخواست کو رد کر کے اور قرآن مجید کو علیم و حکیم کا کلام سمجھ کر اس کی تفسیر سیدھے سیدھے کی جائے۔ یعنی جس طرح ہر کلام کی تفسیر کی جاتی ہے تو قرآن مجید کا تفسیر بیان اور اس کی معنویت بدرجہ اتم ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے اس تفسیر میں بیان کر دکھایا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مفہوم و جہات اس کا اعجاز بیان اس طرح واضح کر دیا ہے کہ منکر اسلام کو بھی مجال انکار نہیں۔ اس تفسیر میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سابق مفسرین کے مذکورہ بالا غلطیوں قطعاً باطل ہیں۔ قرآن مجید نہ ناقص الدلالت ہے نہ مبہم ہے بلکہ وہ جامع و مانع ہے۔

اول اس لئے کہ جو کلام ہدایت ناس کے لئے آئے (ہدی للناس) اس کا جامع و مانع ہونا ضروری ہے مبہم کلام سے بجائے ہدایت کے ضلالت پیدا ہونا ضرور ہے۔

دوسرے اس لئے کہ خود قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ جامع و مانع ہے اور اس جہت سے بھی وہ اعجاز ہے کیونکہ قرآن مجید کا موضوع الہیات اور قوانین ہیں اور الہیات اور قوانین پر جو کتابیں ہیں ان میں مفہوم معین کرنے کے لئے اصطلاحات قائم کی ہیں اور ان کی تعریف کی گئی ہے اور پھر بھی ابہام باقی رہ گیا ہے۔ اور قرآن مجید تو صرف اصطلاحات کے جامع و مانع ہے اس لئے معجزہ ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید جامع و مانع ہے پس اگر صحیح طریقے سے اس کی تفسیر کی جائے تو ہم اس کی تحقیقی مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لئے اس کی تفسیر کے لئے نہ حدیث ضروری ہے اور نہ کوئی فقہی حسیج حدیث تفسیر پر موجود ہے جیسا کہ امام احمد حنبل نے جو آئمہ حدیث سے بھی ہیں صاف صاف کہہ دیا کہ تفسیر اور غرواات پر میں کوئی حدیث نہیں پاتا۔

چنانچہ اتفاق جلد ۲ نو ۶۲ میں فرماتے ہیں کہ شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے کہا ہے کہ قرآن بیس سے کئی سال اوپر اترنا رہا اور ان احکام پر متکل ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مشروع ہوئے۔ اور جو اس طرح نازل ہو اسکو ایک جز کو دوسرے سے ربط نہیں ہو سکتا۔

پس قرآن مجید میں تین عیب فرض کئے گئے۔ (۱) ناقص الدلالت (۲) مبہم (۳) نامراط۔

ظاہر ہے کہ ایسا کلام بدترین ہے اور اسکی تعبیر و تفسیر بھی درست نہیں ہو سکتی۔

ان باطل مفروضات کی بنا پر قرآن مجید کی جو تفسیری کی گئیں ان میں مطالب قرآن کو بالکل سبک کر دیا بلکہ اس کے صحیح مطالب کا عکس و خلاف بیان کیا گیا اسکی بلاغت سے تو انکار ہی کر دیا کیونکہ بلیغ کلام کا جامع و مانع ہونا ضرور ہے، اور قرآن کو مبہم قرار دیا۔

ان تفسیروں نے اسکی معنوی خوبیاں اور معارف علمیہ کو پوشیدہ کر دیا۔ اسکی عبارات قلیل معانی کثیر پر دلالت کرتی ہیں وہ سب غائب ہو گئیں۔ اسکی لفظی مناسبتوں پر پردہ ڈر گیا۔ اور جب محاسن کلام ہی باقی نہ رہے تو وہ حسن بیان کا معجزہ کیونکر ہو سکتا تھا۔

تقلید اس طرح عالم اسلام پر چھائی رہی کہ ہر فرقہ قرآن مجید میں ان عیوب کا موجود ہونا تسلیم کرتا ہے۔ سنی اور شیعہ سب۔

شیعہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کے مطالب صرف معصوم سمجھتے تھے۔ لہذا بغیر حدیث امام دہی تفسیر نہیں ہو سکتی اور اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ سکے تو پھر بارہ اماموں کی کیا ضرورت رہی۔ حالانکہ اس کے خلاف تمام علماء اسلام مانتے ہیں کہ قرآن مجید نہایت فصیح و بلیغ ہے اور بلیغ ہے تو جامع و مانع ہے۔ اس لئے مبہم نہیں اور نہ ناقص الدلالت ہے۔ اور

ترتیب زمانی کے لحاظ سے مرتب چل ہوگا۔ یعنی حکایت میں پہلے کا واقعہ پہلے اس کے بعد کا اس کے بعد۔ اسی طرح ہر نبی کا حال مرتب چل ہوگا۔ یہی حال دیگر موضوعات کا ہے جیسے جن - ساء - لائیکہ - وحی - صلوات - میراث - نکاح وغیرہ وغیرہ۔

مفسرین ان تمام امور سے غافل رہے جسکی وجہ اول تو تفسیر کے غلط قواعد کا اختیار کرنا ہوا۔ دوسرے دین حق اور قرآن مجید کے متعلق باطل مزعومات ہوئے، پھر اسلاف کی تقلید نے ان کے آگے اور پیچھے پر مے ڈال دیے۔ دین کو راز کی باتوں کا مجموعہ قرار دیا۔ عقل کو پس پشت ڈال کر صرف نقل پر اعتماد کیا۔ غیر معقول باتیں سامنے آئیں ان کو عقل سے بالاتر قرار دیکر راز ہائے الوہیت قرار دیا اور اس طرح دل کو تسلی دے لی۔

غرض کتاب

اس کتاب کی اصل غرض یہ ہے کہ مسکین پر اسلام کی حجت تمام کی جائے اور بالخصوص اس کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسمعیل کی بھیڑوں کو راہ پر لایا جائے یعنی وہ تعلیم یافتہ مسلمان جو علوم مغربی سے متاثر ہو کر عقائد اسلام کو ترک کر بیٹھے ہیں دوبارہ دائرۃ اسلام میں داخل ہوں۔ اس ترک کا غامسبب یہ ہے کہ ان پر اسلام مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ اسیں افسانہائے باطل اور عقائد فاسد اس طرح داخل کئے کہ وہ اسلام کا جزو و نظر آئے اور چونکہ ان کی لغویت اہل عقل پر عیاں ہے وہ دین حق کے ترک کا سبب ہوئے اور ان لغو باتوں کا ماخذ قرآن مجید کی آیات کو ان کی غلط تعبیر کر کے دکھایا گیا اس لئے اس کلام حق پر بھی آہنچ آئی۔ اس طرح قرآن مجید کی صحیح تفسیر بھی ضروری ہو گئی۔

اس کتاب کے مخاطب وہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو علوم مغربی سے متاثر ہو کر عقل پر

دوسری جہت اعجاز جس کا دعویٰ قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ اسکی عبارات قلیل اس قدر معانی کثیر پر دلالت کرتی ہیں کہ اسکی مثل پر کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا۔ یعنی آیت کی مراد سے التزاماً کثیر مطالب پر دلالت آتی ہے۔

تیسری جہت حسن الحدیث سے ظاہر ہے۔ یعنی محاسن کلام اس کثرت سے اس کلام میں جمع ہیں کہ ان کی مثل ممکن نہیں جو یعنی جب خداوند عالم نے قرآن مجید کو بہترین کلام فرمایا تو مراد یہ ہوئی کہ اسکی برابر مستحسن کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ مجزہ ہوا۔ جو مسمیٰ جہت اسکی صنعت تالیف ہے۔

۱۔ اسکی تالیف میں ایسی صنعت رکھی ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ترتیب نزول میں سابق سورہ کون سا ہے اور لاحق کون سا۔

۲۔ تالیف میں ایسی صنعت ہے جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کامل ہے یا اس کا کوئی جز مضائع ہو گیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید میں آیات کا مربوط ہونا بیان ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ آیات میں ربط نہیں دیتے ان سے حشر میں مواخذہ ہوگا۔ لہذا قرآن مجید نامرابط کلام نہیں ہے۔

۴۔ قرآن مجید میں کتاب کا مقدمہ بیان ہوا ہے۔ مقدمہ الکتاب پر ۲۲۵ آیات ہیں اور وہ عموماً سورتوں کی ابتدا میں واقع ہوئی ہیں۔ مقدمہ میں ۹۷ امور کا ذکر ہے۔

۵۔ قرآن مجید میں اسکی تفسیر اور تفسیر کے قواعد بیان ہوئے ہیں۔

۶۔ قرآن مجید میں اگرچہ بہت سے موضوعات پر بیانات مختلف سورتوں میں واقع ہیں لیکن اگر ان بیانات کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے ایک جا جمع کر لیا جائے تو ایک مسلسل اور مرتب بیان ہر موضوع پر حاصل ہو جاتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ کا حال ۲۲ سورتوں میں ہے۔ اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہر سورہ سے ان آیات کو لیکر جمع کرتے جاؤ تو حضرت موسیٰ کا قصہ یعنی کار و رالت

تعارف

تفسیر قرآن سے پہلے تفسیر کا مفہوم اور اس کی غرض واضح کرنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ قرآن کی ماہیت کہ وہ کیسا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اس میں اس کے احکام ہیں جن کی تعمیل بندوں پر واجب ہے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندوں پر احکام الہی کی تعمیل کیوں واجب کی گئی ہے؟ ان کی تعمیل پر ثواب اور عطا و رزق پر عذاب کیوں مقرر فرمایا ہے یعنی انسان پر دین و مذہب کی پابندی کیوں واجب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خدا کے نہ جسم ہے نہ ذہن نہ آواز تو کلام خدا کے کیا معنی ہیں؟

اس تفسیر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان سوالوں کا جواب مدلل اور معقول دیا گیا ہے اور انھیں جوابات کو قرآن مجید سے بھی پیش کیا ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تفسیر کے اصول و قواعد سے بحث کی گئی ہے صحیح ضوابط کی تحقیق کی گئی ہے۔ پھر انھیں ضوابط و قواعد کا بیان قرآن مجید میں دکھایا ہے۔ اور کل تفسیر انھیں قواعد پر مبنی ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا جامع و مانع ہونا ثابت کیا ہے۔ ہر آیت کی ایک معین مراد ہے جو یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ معنی بھی۔

معتبر مفسرین نے ہر آیت کے متعدد معنی تجویز کئے اور علماء دین نے یہ جائز قرار دیا کہ ان میں سے جو معنی چاہا ہو اختیار کر لو۔ اس طرح قرآن مجید کو ہم اور انھیں الدلائل قرار دیا۔ اس طرح قرآن مجید پر ظلم کیا اور اس سے بڑا ظلم

اعتماد کرتے ہیں، اور حکم عقلی کو قول فیصل مانتے ہیں۔
 "تقلیدی مذہب والے اس کے مخالف نہیں، ان کے نزدیک
 وہی درست ہے جو ان کے اسلاف کہتے آئے ہیں، خواہ وہ کس
 ہی نامعقول بات ہو۔ ایسے لوگوں کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔"

اتخذوا هذا القرآن مھجول قوم نے اس قرآن کو مسترک قرار دیا
منوط :- یہ آیت اوپر قیامت کے ذکر سے متصل ہے اس لئے احوال شرک کا بیان ہے اس
آیت سے ثابت ہے کہ حشر میں نبی کریمؐ عوامت کی یہ شکایت کریں گے کہ اس نے قرآن کو
چھوڑ دیا تھا اور شکایت کے معنی سزا کی طلب گاری۔

تفسیر کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حکم القرآن یفسر بعضہ بعضا در قرآن کا ایک خبر دوسرے
کی توضیح کرتا ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر خود قرآن کی تائید سے کی ہے
پانچویں خصوصیت :- قرآن مجید میں بکثرت صحائف قدیم کی یکے حوالے وارد
ہیں۔ پس توریت دزبور و انجیل وغیرہ کی محولہ آیات نقل کر کے مطالب قرآن کی توضیح
کی گئی ہے۔

چھٹی خصوصیت :- قرآن مجید کی آیات کا مربوط و مسلسل ہونا ثابت کیا ہے اور
اس اعتقاد کا باطل ہونا عیاں کیا ہے کہ آیات قرآن ایک دوسرے سے بیربط ہیں۔
ادب معنی کے اعتبار سے باہم کوئی علاقہ نہیں رکھتیں۔

ساتویں خصوصیت :- ہر مضمون یا موضوع کی بحث یکجا کر دی گئی ہے التزام
یہ ہے کہ جس سورہ سے کسی مسئلہ کی بحث کا آغاز ہے وہیں کل قرآن کی متعلقہ آیات
کو جمع کر کے اس کی پورے بحث کر دی گئی ہے مثلاً اول نازل شدہ سورہ الفاتحہ ہے ہمیں
توحید و عدل رسالت و معاد و وجوب طاعت کی بحث ہے پس سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ان
سب کی جامع بحث وارد ہے چنانچہ توحید یا ایمان باللہ پر کل آیات قرآن کو جمع کر کے بحث
مرتب کر دی ہے و علی ہذا عدل و معاد وغیرہ پر۔

علامہ بریں سورہوں کی تفسیر ترتیب نزول کے لحاظ سے مرتب کی ہے اس طرح واضح
کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر موضوع (مثلاً صلوات) پر کس طرح احکام کا اضافہ ہوتا رہا۔
آٹھویں خصوصیت :- اس تفسیر میں قرآن مجید کا اعجاز بیان متعدد رجوع اور تکرار
مثالوں سے عیاں کر دیا گیا ہے۔

نویں خصوصیت :- معارف قرآن کی تائید میں فلسفہ جدید اور سائنس کے

اپنے نفوس پر کیا قرآن مجید حقیقتاً حسن بیان کا مجموعہ ہے۔ فصیح اور لہجہ ہے اور لہجہ کلام کا جامع و مانع جو نا ضروری ہے لیکن انھوں اس کو مبہم اور ناقص الدلالت قرار دے کر بدترین کلام ثابت کیا یہ قرآن حکیم پر ظلم ہے۔ اور اپنے اوپر یہ ظلم کیا کہ خود کو قرآن مجید کی ہدایت سے محروم کر لیا۔ وہ اس طرح کہ جب آیات کے پانچ پانچ اور دس دس معنی تجویز کئے۔ تو کوئی معنی یقینی نہ ہوئے لہذا کوئی مطلب قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا کیوں کہ دوسرے معنی کا احتمال قائم ہے اس طرح ان کے لئے قرآن مجید حجت نہ رہا اب ان کی یہ روش ہو گئی کہ قرآن مجید سے کوئی مطلب ثابت کر دو وہ ہرگز اس پر اتفات نہیں کرتے سمجھتے ہیں قرآن سے کوئی مطلب ثابت نہیں کیوں کہ اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ معنی بھی اس حیرانی کے عالم میں اخذ مسائل کے لئے احادیث کی طرف رجوع کی لیکن حدیث کی صحت کا معیار قرآن مجید سے موافقت ہے۔ حدیث ہے کہ عرض کرد اخبار کو قرآن پر اگر موافق قرآن پاؤ قبول کر دو ورنہ دیوار سے مار دو۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کے کوئی معین معنی نہیں ہیں۔ لہذا حدیث کو قرآن مجید سے نہیں جانچ سکے۔ نتیجہ یہ کہ بے شمار وضعی حدیثیں ان کے نزدیک معتبر قرار پائیں۔

حکم شائع کے خلاف تفسیر قرآن الٹی حدیث سے کرنے لگے اس طرح وضعی احادیث کے مطالب قرآن کی آیات میں ٹھونسنے لگے اب حدیث کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو قرآن سے کیا تھا یعنی احادیث کے متعدد اور مختلف معنی نکلائے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ہمارے علماء جس بات پر اتفاق کرتے ہیں وہی حق ہے یہ سبب ہوا کہ مسلمانوں میں قرآن مجید بالفعل ایک متروک مہجور کتاب قرار پا گئی۔ امت محمدی کا قرآن مجید جدا ہو جانا ایک نہایت اہم واقعہ ہے حتیٰ کہ اس صورہ کمال کی خبر قرآن مجید نے پہلے ہی سے دی ہے وہ یہ ہے کہ حشر میں بنی کریم خداوند عالم سے امت کی شکایت کریں گے کہ خداوند میری امت نے اس قرآن کو متروک مہجور قرار دیا۔

فسقان (۳)

وقال الرسول يا رب ان قومى اور یہ رسول کہہ گا کہ اے میرے رب میری

عالم کو خلق کیا اور اس کو ذوی العقول کا مسکن اور سامان تربیت بنایا۔ انسان کو اس لئے بنایا کہ وہ تکمیل نفس کرے یعنی علمی اور اخلاقی ترقی سے بہتر درجہ حیات کی اہلیت پیدا کرے اور اس کا مستحق بنے۔ اس بہتر درجہ حیات کی عطا غرض آفرینش ہے یعنی خدا نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اس لئے کہ ہم اپنی ترقی سے بہتر درجہ حیات کو پہنچیں۔ اگر انسان اپنے کردار سے تنزل اختیار کرے بے جا اہمیت اور بیکاری سے اسفل السافلین میں جا پڑے تو اس کے لئے اس اہلیت کے مطابق یکے ذلیل اور دردناک جہان ہو۔ تحقیق سے یہی مذہب ثابت ہے جیسا کہ ابھی ظاہر ہو گا۔ یہ سید ہے کہ انسان پر تحقیق حق واجب ہو اور دین حق کا اختیار ضروری ہے۔ اس تحقیق میں دونوں پہلوؤں پر نظر کرنا ہو مخالفین مذہب یہ کہتے ہیں کہ مذہب ادہام پرستی ہے اور رائج ترقی ہے۔ اعتراض نمبر اول۔ زمین پر بہت قسم کے حیوانات ہیں ان میں سے ایک انسان بھی ہو کھانا پینا آرام سے رہنا اولاد پیدا کرنا۔ حیوانات کا فطری کام ہے۔ انسان کو بھی ان سے چارہ نہیں یہی ان کا مقصد حیات ہے ہم کو کتاب مواش اور دیوی مثال سے فرصت نہیں اور نہ زاید کی ضرورت ہے۔ کیوں وہ دو بار کا عقائد و اعمال اختیار کرے؟ جواب۔ انسان اور دیگر حیوانات میں فرق ہے انسان عاقل ہے اور جانور عقل سے خالی۔ اس لئے جانوروں کے احوال پر انسان کے احوال کا قیاس کرنا درست نہیں۔ اور وہ فرق انسان کی تمدنی ترقی۔ علمی کتاب اور سائنس کے انکشاف سے عیاں ہے۔ انسان کے لئے بعض کام اچھے ہیں اور بعض بُرے جانوروں کے لئے ایسا نہیں۔

عقل حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے اور غور و فکر سے نظری حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ پس حکم عقل جو دین حق ثابت ہو اس کا اختیار کرنا ضروری ہے جیسے دو اور دو کے مجموعہ کو چار کہنا ضروری ہے اور کل کو جسے بڑا کہنا ضروری ہے۔ اعتراض ۲۔ مذہب عالم پر نظر کیجئے۔ ایک مذہب کے عقائد دوسرے کے خلاف ہیں اور ہر مذہب کی بنا ایک مجموعہ روایات پر ہے جو متواتر نہیں کہ مذہبوں اور مذہب

افادات بکثرت پیش کئے ہیں۔

اب ہم ان سوالوں کا اجمالی جواب یہاں پیش کرتے ہیں جن کا اس تفسیر سے مخصوص ہے۔

دین یا مذہب کیا ہے؟

مخالف کہہ سکتا ہے کہ ہم کہیں کسی دین یا مذہب کو مانیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین یا مذہب کا اختیار ناگزیر ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے لہذا عاقل پرواجب تک کہ امر حق یعنی مسیح مذہب اختیار کرے۔ دوسری دنیا کی باتوں کو ترک کر کے تحقیق اور حق کی راہ پر چلے۔ مذہب ہے کیا؟ اپنے سید اور نبی کا علم یعنی ہمارا اور عالم کا وجود کس طرح ہوا یہ سید کی بحث ہوئی، آکا کوئی خالق ہے یا عالم قدیم ہے اور آیا مرنے کے بعد پھر ایک اور حیات ہے یا اس موت پر ہمارا اختتام ہے۔ یہ سبھی کو بحث ہے ان امور کے متعلق ہر عاقل کے ذہن میں ایک رائے ہے۔ یہ ہی مذہب ہے اور اس سے کوئی ذی فہم خالی نہیں۔ یہ مذہب چار نوع پر ہے۔

اول۔ خالق عالم موجود ہے اور حیات آخرت ہوگی (یسوع و نصاریٰ و مسلمان)
دوم۔ مصانع عالم ہے لیکن حیات آخرت نہ ہوگی (بعض حکماء کا مذہب)
سوم۔ خالق عالم کوئی نہیں عالم قدیم ہے لیکن موت کے بعد حیات ہے۔

(حبیب اور بدھ مت)

چہارم عالم قدیم ہے اور موت پر انسان کا خاتمہ ہے (دھرم اور سائینس)
دنیا کے تمام مذاہب اور فلسفہ کے سب نظام ان میں سے کسی ایک نوع میں داخل ہیں، اس لئے منکر دین و مذہب بھی ایک مذہب رکھتا ہے پس جب مذہب ناگزیر ہے تو بجائے وہی یقینی مذہب کے تحقیقی اور عقلی مذہب اختیار کرنا واجب ہے، اس بارہ میں تحقیق حق ممکن ہے جبکہ ہم نہایت کریں گے۔ تحقیقی مذہب دین حق ہے۔ اور وہ یہ ہے ہم کو اور عالم کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو ہر شے کا مل ہے۔ اس ذات کا مل ہے

ہم کو ادراک حسی حواس خمسہ ہوتا ہے یعنی آنکھ ناک کان وغیرہ سے اور
ادراک حسی جانوروں کو بھی ہوتا ہے

ادراک حسی فرد کا ہوتا ہے ایک وقت میں ایک شے مشاہدہ میں آتی ہے۔
اس لئے حواس خمسہ کو چند افراد کا احوال بتاتے ہیں۔ ان سے عمر بزرگ زید کا حال معلوم
ہوتا ہے یا مثلاً ایک خاص مثلث کا حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ بات جو ہر انسان یا ہر
منظر شے کے لئے درست ہو حواس سے معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ کسی کو ہر انسان اور ہر مثلث
کا مشاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اگر ایک ہندی نے بہر سے طوطے دیکھے اور سب کے
تھے تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ سب طوطے مرے جوتے ہیں ہدایتِ باطل ہے لیکن ہم کو علم یقین ہر
کہ ہر انسان فانی ہے۔ اور ہر مثلث کے تینوں زاوے ملکر دو قایوں کی برابر ہوتے ہیں۔
پس انسان کو تصور کلی اور تصدیقات کلیہ حاصل ہیں۔ لہذا انسان میں ادراک کلیات
کی قوت ہے۔ اسی قوت کا نام عقل ہے۔ (ادراکِ صلاحت میں مناقشہ نہیں) پس عقل کی تعریف
بھی حاصل ہوئی کہ یہ وہ قوت ہے جو ادراک کلیات کرتی ہے۔ اور اس کا بیادراکِ بالہیت
موضوع و محمول پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر انسان فانی ہے اس لئے کہ حیم اور جسم نامی ہونے سے
اس میں فنا کی قابلیت موجود ہے اسی طرح ہر گل اپنے جنم سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جز
معد و دیگر جز کے کل ہوتا ہے۔

دیگر حیوانات میں عقل نہ ہونا
ہماری گفتگو کے ہر جملہ میں ایک تصور کلی
ضرور ہوتا ہے۔ جیسے زید بازا لکھنا۔ عکھانا
کھا رہا ہے مہتا ہے پیر میں چوٹ لگی ہے، ان میں بازا لکھنا۔ پیر چوٹ کی تصویر ہیں
لیکن تصور کلی کا ادراک کرنا عقل کا کام ہے۔ پس جس کو عقل حاصل ہے وہی کلام کر
سکتا ہے۔ اور جو کلام کر سکتا ہے وہ عاقل ہے۔ جانور کلام پر قادر نہیں ہے اس لئے
وہ عقل سے عاری ہے۔ دوسرا ثبوت۔ عاقل تدبیر کرتا ہے یعنی خود و فکر سے حصول مقصود
کے وسائل نکالتا ہے۔ جس کا نتیجہ ترقی علم و تمدن ہے۔ انسانی جماعتوں میں
یہ ترقی عیاں ہے۔ لیکن بہت سے جانور جو اپنی جماعت میں رہتے ہیں جیسے بندر

بران اکثر خرافات میں۔ ان کی وضع وہی ہے جو دیوا دہری کے افانوں کی ہے
لیے امور کو یقینی سمجھنا ان عاقل کو اس کے مرتبے گرا تا ہے۔ لہذا انہیں کسی مذہب
کا اختیار کرنا سفاہت ہے۔

جواب :- بیشک وہ مذاہب جن کی بنا صرف ان کی روایات پر ہے ہل
ہیں دین حق کی ناقص یقینی امور پر ہے جو صحیح دلائل سے ثابت ہیں۔ اس لئے دین حق
کا اختیار کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ دین حق ایک ہی ہے۔ اور وہی زیر بحث ہے۔

اعترض ۳ :- انسان کی فطرت میں خود ہے اس لئے اس نے ارضی و سماوی
خطرات سے بچنے کے لئے فرضی عقاید و اعمال اختیار کئے۔ مذہب کی ابتداء حیوان پرستی
اور فوائے فطریہ کی پرستش سے ہوئی بعد کو علم کی ترقی کے ساتھ اصلاح ہوتی گئی مگر وہ
سب وہی باتیں ہیں جن کو لوگ اپنے ابا و اجداد کی تقلید میں سچ سمجھتے رہے۔

جواب :- واقعی خطرات کو خیالی مفروضات سے نہ کوئی رفع کر سکتا ہے اور نہ کسی
نے ایسا کیا۔ مثلاً جنگل میں درندوں سے خطر ہے جنگل سے گزرنے والا بعض یہ خیال
تاقیم کو کہے کہ میرے پاس بندوق ہے جس کا وجہ صرف خیال میں ہو۔ کوئی تسلی نہیں پا
سکتا اور نہ یہ خیالی مفروضہ کہ فرشتے میری حفاظت کر رہے ہیں اس کے خوف کو دفع
کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ حوادث فطرت (بارش، ہوا وغیرہ) سے جب اس
کو فائدہ اور ضرر ہو سچا تو اس نے تو اسے فطریہ کو عاقل ہستیاں قرار دیا یا ان کے
یس پشت عاقل ہستیوں کو کافر سمجھا اب ان ہستیوں سے امید و بیم قائم ہوا۔
پس مذہبی خیالات پہلے پیدا ہوئے اور پھر ان سے خوف و رہا پیدا ہوئے لہذا
یہ غلط ہو گیا کہ خوف درجہ سے مذہبی خیالات پیدا ہوئے۔

اس محل پر منکر فرار

کے در راستے اختیار

عقل کی تحریف اول سکا انسان میں موجود رہنا

کہتا ہے۔ اول عقل کے وجود سے انکار، دوسرے حیوانات کے شعور کو بھی عقل قرار دینا
اس کا رد یہ ہے۔

میں وہ فرق ہے جو عقل اور حس میں امتیاز کرتا ہے کلمی کی نمایاں مثال مکان یا زمان کا مفہوم ہے اور اگرک حس اور وجدان الم و راحت ہر مدرک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب جزئیات عارضی ہوتے ہیں اور اگر عقلی میں ہم ہمیشہ کلیہ اور ضروری کلیہ پاتے ہیں اس لئے فرد اور جزئی کے حس میں کلیات کا ادراک نہیں ہو سکتا DR. JAMES WARD: THE REALM OF ENDS

عقل کوئی وہی یا خیالی شے نہیں بلکہ ایک حقیقی قوت ہے جس کا مفہوم اس کے افعال سے قطع کے ساتھ معین ہے۔ DR. WARD: IBID اب ہم مقرض کے تیسرے اعتراض کی طرف رجوع کرتے ہیں: ثابت کراے ہیں کہ خوف ورجا مذہبی خیالات کا سبب نہیں ہیں بلکہ پہلے مذہبی خیالات پیدا ہوئے اس کے بعد غائب ہستیوں سے خوف ورجا قائم ہوا اس لئے مذہبی خیالات کی علت تحقیق کرنا باقی رہا۔

اعمال فطرت کے مشاہدہ سے انسان اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان اعمال فطرت کے پس پشت عاقل ہستیاں کار فرما ہیں اس نتیجہ پر انسان وجدان سے اور آتمقائے عقل سے پہنچتا ہے اور حقیقت کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس لئے کہ اعمال فطرت سے خاص اغراض حاصل ہو رہے ہیں جیسے بارش ہوا و حرارت آفتاب سے پھل اور غلہ کا پیدا ہونا۔ اس غرض کا حصول ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پس پشت عاقل ہستی کار فرما ہے حکمت اور فلسفہ اس نتیجہ حقیقی میں وہ انسان کو عالم کا علم دہی ہے جس صورت سے عالم اس پر نمایاں ہے اور وہ اس پر عمل اسی حد تک کرتا ہے جس حد تک وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مقبول ہے یعنی سمجھا جاسکتا ہے۔ تو وہ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ عالم ایک اجنبی اور غیر قسم کی ہستی نہیں بلکہ اس کی بنائے وجود اور غرضیت یا تو کوئی نفس عاقل ہے۔ یا نفوس عاقل کی ایک جماعت ہے۔

بن مانس اور باوجودیکہ وہ انسان سے لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے لیکن ان میں علم
تدریس کی ترقی مفقود ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جانوروں میں عقل نہیں۔

تیسرا ثبوت، تحقیقی سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں جس قوت سے
کے آثار پائے جاتے ہیں وہاں اس کا وجود ثابت ہے اور جس قوت کے آثار
وہاں نہیں پائے جاتے وہاں اس کا نہ ہونا ثابت ہے۔

جانوروں کی روش اور عمل کی نوعیت ان کے ادراک حسی اور درجہ حسی
فطری (DISTINCT) سے ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے
ان دو قوتوں کے علاوہ کسی اور قوت کا موجود ہونا ضروری ہو۔ اس لئے جانوروں
میں عقل کا نہ ہونا ثابت ہے بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جانوروں میں
عقل ہو حالانکہ قرآن مجید میں اس کے خلاف تصریح ہے اور وہ یہ ہے۔

قرآن - ۵۔

ارۃیت من اتخذ الہ ہواہ
افانت تکون علیہ وکیلا
۴۴۔ تحب ان اکثر ہم سیمعون
او یعقلون۔ ان ہم الکا الکا
بل ہم اضل سبیلا
کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی
خواہش کو اپنا معبود قرار دیا ہے (یعنی
اس کا اتباع کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کا من
ہوگا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر
سننے یا عقل سے کام لیتے ہیں وہ صرف

چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ
گمراہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو انسان صرف خواہش و میلان طبع پر عمل کرے اور
عقل سے کام نہ لے وہ چوپایوں کی مانند ہے کہ وہ صرف خواہش اور میلان طبع
پر کام کرتے ہیں اور عقل ان میں نہیں ہے ہی نہیں کہ اس سے کام لیں۔ انسان ان
سے گمراہ تر ہے کہ عقل رکھتا ہے اور اس سے کام نہیں لیتا۔

علم النفس میں یہ تصریح ہے کہ جانور عقل سے خالی ہیں چنانچہ ڈاکٹر وارڈ
جو علم النفس کا سب سے بڑا ماہر ہے کہتا ہے۔ ادراک جزئیات اور احاطہ کلیات

اور مخلوقات کی تربیت و ترقی غرضِ افرینش ہے
اور یہ ترقی ہر نوع کی صلاحیت پر موقوف ہے۔

انسان مائل ہے اور برائی و بھلائی کا مدار کہ ہے یہ اس کی صلاحیت ہے
اس لئے اس کی تکمیل علمی و اخلاقی ترقی ہے

اور یہی دینِ حق یا مذہبِ راست ہے۔

نوٹ:۔ خالقِ عالم کا وجود ہونا متعدد دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جن کا بیان
آگے آتا ہے۔

مزید توضیح

انسان مشاہدہ فطرت اور غور و فکر سے برابر علمی ترقی کر رہا ہے۔ سائنس
اور دیگر علوم کی ترقی اس کی شاہد ہے۔

سائنس کی تحقیق میں ہم تو اُسے فطریہ کے محسوس آثار اور افعال سے ان کے
وجود تک پہنچتے ہیں، لیکن اُسے فطریہ اپنی ذات میں غیر محسوس ہیں مثلاً مقناطیس
لوہے کو کھینچتا ہے۔ یہ انزیا عمل محسوس ہے جس سے قوت مقناطیسی کا وجود ہم پر
ثابت ہے اگرچہ قوت مقناطیسی اپنی ذات میں غیر محسوس ہے اور اس کی اہمیت
معلوم نہیں۔

یہی حال قوت برق کا ہے اس کے آثار و اعمال ہم پر ظاہر ہیں قوت برق
کی نہایت معلوم ہے اور نہ وہ اپنی ذات میں محسوس ہے اسی طرح مادہ کے اثرات
محسوس ہیں۔ اس کی ذات غیر محسوس ہے مادہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا
ہے جو کچھ اس میں محسوس ہے وہ اس کے اعراض ہیں جیسے شکل، رنگ، حجم۔ اس کے اثرات یا
تاثرات بھی حال نفسِ انسان یا روح کا ہے نفسِ ادرک کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے
اشیا میں تصرف کرتا ہے اس کے یہ اعمال لینے اثرات سے ظاہر ہیں ان سے ہم روح
کے وجود تک پہنچتے ہیں۔ خود روح محسوس نہیں۔

یہ ہے کہ ان ان اپنی اغراض پوری کرنے کو عمل کرتا ہے۔ ضروریات کی جستجو ماحول میں کرتا ہے دیکھتا ہے کہ نیچر مان غذا، غلہ پھل دودھ وغیرہ علی الانصال فراہم کرتا ہے اس کو پانی کی تلاش ہے نیچر دریاؤں چشموں اور کنوؤں میں برابر پانی پہنچاتا ہے۔ اس کو لباس کی حاجت ہے نیچر گاتار جانوروں کی کھالیں اون لیشیم روئی بہم پہنچاتا ہے۔ دلی ہذا دیگر ضروریات پس خاص اغراض کے حصول میں نیچر اسی طرح کام کرتا ہے جیسے عاقل و مختار اغراض کو ذہن میں لے کر کام کرتے ہیں اس لئے نیچر یا تو خود عاقل ہے یا کوئی عالم و مختار ہستی نیچر کے پس پشت

کار فرما ہے

سائنس کی ترقی نے اس نتیجہ کی مزید تائید کی ہے عام مشاہدہ ہے کہ ہر جاندار اپنی حالت سے ترقی کر کے رفتہ رفتہ ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے برگد کا سچو مایع ایک عظیم الشان درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ انسان خون بہتہ کی حالت سے ترقی کر کے ایک شجاع و عالم جوان بنتا ہے جس سے صاف ظاہر ہو غرض افریش مخلوقات کی مدارج حیات میں ترقی ہے۔ طبقات ارض کے دقیق مشاہدہ سے ظاہر ہوا کہ اس دنیا کی ابتدا اجادات سے ہوئی پھر ادنیٰ ترین جانداروں کا ظہور ہوا۔ پھر ان سے اعلیٰ جاندار پیدا ہوئے۔ اس طرح تدریجی ترقی ہوتی رہی ہیں تک کہ آخر میں انسان کا ظہور ہوا۔ نسل ان بھی علم و تمدن کے بہرے مدارج سے گزری۔ اس مسلسل ارتقاء سے ظاہر ہے کہ نیچر ایک منزل مقصد کی طرف جارہا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لئے وہ انتخاب طبعی کرتا رہا ہے تاکہ بہتر افراد قائم رہیں اور ہجر آگے ترقی کریں پس حیر کے اعمال غرض واحد کی طرف متوجہ ہیں لیکن غرض کا وجود صرف ذہن میں ہو سکتا ہے جو فاعل مختار کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے پس نیچر کے پس پشت ایک عالم اور مختار ہستی کار فرما ہے کیوں کہ خود نیچر ادراک و شعور سے عاری ہے حاصل یہ کہ اس عالم کا ایک خالق و حکمران ہے۔

ہو جاتا ہے۔

۲۔ خدا و مد عالم حکیم مطلق ہے اس لئے اس سے فعل عبث نہیں ہو سکتا کیوں کہ فعل عبث یعنی بے کار کام سفاہت ہے اور قبیح ہے۔

تبسیر اہل عقل ص ۱۰۱۔

عالم کو پیدا کرنے کی کوئی غرض ضرور ہے کیوں کہ خدا کا فعل عبث نہیں ہو سکتا اور فاعل مختار کے فعل کی غرض یا تو کوئی نفع ہوتی ہے یا کسی کو ضرر پہنچانا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔

لیکن کسی غیر مستحق کو ضرر پہنچانا غلام ہے اور قبیح ہے پس محمود مطلق سے اس کا صدور محال ہے۔

لہذا تخلیق عالم کی غرض کوئی نفع ہے۔

چوہما مقدّم ص ۱۰۱۔

جس نفع کے لئے عالم خلق کیا گیا ہے وہ نفع یا تو خالق کے لئے ہوگا یا مخلوق کے لئے لیکن ذات کامل کو نفع پہنچنا محال ہے اس لئے کہ اگر اس کو نفع ہوئے تو نفع پہنچنے سے پہلے اس کا ناقص ہونا لازم آئے گا اس لئے محصور ہو کہ غرض تخلیق مخلوق کا نفع ہے۔

اسی طرح جب ہم تمام نیچر میں تدبیر اور حکمت اور نظم و تصرف کے آثار پاتے ہیں ان سے ہم مدبر و ناظم عالم کے وجود تک پہنچتے ہیں۔ اور وہ مثل ہماری روح کے بذات خود غیر محسوس ہے۔ سائنس کے اصول تحقیق اس نتیجہ پر پہنچاتے ہیں۔

خداوند عالم وہ ذات کامل ہے جو یہ سب اپنے کمال ذات کے بالذات موجود ہے۔ باقی موجودات میں نقص و احتیاج عیاں ہے۔ وہ سب اپنے وجود میں اس کی طرف محتاج ہیں ذات کامل کیلئے وہ ذات جو ہر صفت کمال سے موصوفہ ہو جس میں ہر خیر و خوبی موجود ہے۔

یعنی وہ محمود و مطلق ہے وہ خوبیاں جن کو نقص لازم ہے اس کی ذات میں نہیں ہو سکتیں کیوں کہ ذات کامل کا نقص سے پاک ہونا ضروری ہے نقص کمال کی ضد ہے ذات کامل کے موجود ہونے پر دلیل کی مفصل بحث آگے آتی ہے۔

تخلیق عالم کی غرض و غایت

یعنی خدا نے عالم کیوں پیدا کیا، ریخت نہایت اہم ہے اس ہی پر تمام قرآن مجید بھٹنا موقوف ہو اور اس ہی سے ان مشکل اعتراضات کا جواب حاصل ہے جو دین لئے گئے ہیں۔ اس لئے ناظرین اس کو نہایت غور سے مطالعہ کریں۔

پہلا مقدمہ

۱۔ یعنی خداوند عالم محمود و مطلق ہے اس لئے اس سے قبیح فعل صادر نہیں ہو سکتا کہ فعل کی بُرائی قائل کی ذات کی بُرائی ہے۔ جیسے جو چوری کرتا ہے وہ چور

دورن ایک جاہل بدکار و ظالم پر عطا کئے نعمت ظلم ہو گا یعنی بے جا کام۔ عدل کا یہی تقاضا ہے کہ جو جس درجہ کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے۔ عدل کے معنی ہیں حق بہ حقدار رسانیدن۔ پس جس نے علمی اور اخلاقی ترقی کی یعنی تحصیل معرفت اور عمل خیر کیا تو چونکہ معرفت کیساتھ عمل خیر طاعت الہی ہے۔ اس لئے وہ عطا کئے الہی کا مستحق ہوا۔

دوم بالاستحقاق نعمت پانا عزت نفس ہے اور عزت نفس انسان کا سب سے بڑا مطلوب ہے جس طرح ذلت سب سے زیادہ ناگوار ہے۔
 بالاستحقاق نعمت پانا ایک دلیل درجہ ہے اس کی مثال بہائم و علف نامہ ہے دیکھیے ایک میل جو سبز و زار میں چہر رہا ہے، ایسے انسان کا درجہ بہائم سے زیادہ نہیں۔

سبب ابتلا

یہ وجہ ہے کہ انسان کو چند روزہ حیات دیکر ابتلا میں ڈالنا ضروری ہوا تاکہ وہ اس حیات میں بہتر درجہ حیات کی اہلیت اور استحقاق پیدا کرے ابتلا کے معنی ہیں باوجود فراجم کے کسی کا پرہیزگاری نہ ہونا ایک طرف خواہشات نفسانی عمل غیر کی فراجم ہیں، دوسری طرف دنیا کے مصائب الام سدا راہ اس حال میں انسان عمل خیر پر مکلف ہوتا کہ ذاتی کمال یا قدر و منزلت اور اس طرح قربت الہی پیدا کرے۔ ایسی مفکلات میں جو شخص راہ مستقیم پر قائم رہا اس کو حیات جاودانی میں ہر نعمت اور ہر مطلوب کی عطا بالکل بجا ہوگی۔

دوسرا استدلال !

دنیا یعنی انسان کا ماحول اس کا سامان تربیت ہے جیسا کہ آگے ثابت

وہ نفع کیا ہے

چونکہ ذات کامل خیر مطلق ہے اس لئے اس سے شر صادر نہ ہوگا۔ اس لئے جس خبر کا ارادہ اس نے انسان کے لئے کیا ہے وہ شر سے خالی ہوگا۔ خیر محض ہوگا۔

خوف و رنج شر ہیں۔ اس لئے جس نفع یا خبر کا ارادہ کیا ہے وہ ایسی حیات ہے جس کا خوف و رنج سے خالی ہونا ضروری ہے حیات اس لئے کہ بغیر حیات کے کسی کو نفع پہنچ نہیں سکتا۔

اس لئے انسان کے لئے ضرور ایسی حیات مقصود ہے جو خوف و رنج سے خالی ہو اس لئے وہ حیات جاودانی ہوگی اور اس میں ہر مطلوب حاصل ہوگا۔ جاودانی اس لئے کہ اگر ختم ہونے والی ہو تو خوف مرگ عارض ہوگا۔ لیکن اس حیات میں خوف نہیں ہو سکتا۔ اور ہر مطلوب اس میں حاصل ہوگا۔ لہذا کوئی مطلوب حاصل نہ ہوا تو وہ سبب رنج ہوگا۔

پس انسان کو خداوند عالم نے اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ ایسی حیات جاودانی حاصل کرے جس میں اس کا ہر مطلوب حاصل ہو۔ ظاہر ہے یہ حیات کا درجہ موجودہ حیات سے برتر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ عطا ئے نعمت اس کے لئے ہیں جس میں اس کی اہلیت ہوا تھا جس کو اس کا استحقاق ہو۔

ہو کہ ذات کامل دروہیں یا چار خواہ یہ کہ ذات کامل موجود نہیں ہے
اس لئے ان دیگر مذاہب کے حامیوں نے اگر کچھ ان کے ثبوت میں دلائل
پیش کئے ہیں تو وہ ظنی اور مغالطہ آمیز ہیں۔ جیسا کہ مذاہب باطل کی بحث آگے
عیاں ہوگا۔

ایک اعتراض کا رد

وہ اعتراض یہ ہے۔ اگر خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ ان دین حق
اختیار کرے تو چاہیے تھا کہ یہ امر اور دین حق کا مفہوم ان لوگوں پر واضح اور
روشن ہوتا تاکہ وہ اس کو باسانی اختیار کر سکتے۔ لیکن اس کے خلاف ہم
دیکھتے ہیں کہ ان ان طرح طرح کے ادہام اور باطل عقائد میں مبتلا ہیں۔
اور وہ اپنے اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہیں اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو
تحقیق اور استدلال نہیں کر سکتے۔

اس کے علاوہ اگر تحقیق عقلی سے دین حق قطعاً ثابت ہوتا تو علماء و فلاسفہ
جن کا دار و مدار تحقیق علمی پر ہے سب کے سب دین حق پر ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے
لہذا ثابت ہے کہ ان کے لئے دین حق کا اختیار کرنا مطلوب نہیں ہے۔

جواب

اول یہ کہ دین حق کا اختیار کرنا ہر انسان پر واجب نہیں ہے صرف
ایسے لوگوں پر واجب ہے جو ترقی علم و تمدن سے اس درجہ پر پہنچے کہ تحقیق عقلی
و استدلال سمجھ سکیں جو اس سے معذور ہیں ان پر اسلام لانا واجب نہیں
اور چونکہ تحقیق کرنے سے کتاب فضیلت ہوتا ہے اور ان بہتر درجہ
حیات کا مستحق ہوتا ہے اس لئے مذہب حق کا مفہوم اور ثبوت تحقیق اور کتاب
پر موقوف رکھا ہے تاکہ وہ علمی ترقی کا وسیلہ ہو اور یہی غرض انفرش ہے تحقیق

کیا ہے اور اعمال فطرت اس سامان کی مسلسل فراہمی میں سرگرم ہیں اور اس سامان تربیت پر ان کا مسلسل تصرف اس کی علمی و اخلاقی ترقی کا سبب ہوا ہے جیسا کہ مشاہدہ اور تاریخ سے عیاں ہے۔ دوسری طرف ان میں اس علمی و اخلاقی ترقی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ لہذا خداوند عالم ہماری تربیت کا ارادہ رکھتا ہے یعنی ہمارا مربی ہے۔ اور یہ حیات زمانہ تربیت ہے

لیکن ہر مربی مربوط کو اس لئے تربیت کرتا ہے کہ اس کو بہتر درجہ حیات پہنچائے۔ ورنہ فعل تربیت عبث ہے اور حکیم سے فعل عبث محال ہے۔ اس لئے ہماری تربیت کا مقصد وہ بہتر درجہ حیات تک پہنچانا ہے لہذا حیات آخرت تقینی ہے۔

دین حق

پس تحقیق سے ثابت ہے (۱) کہ ذات کامل رضا موجود ہے (۲) اور ان کو اس نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ معرفت و اخلاق میں ترقی کر کے اس اعلیٰ درجہ حیات کی اہلیت و استحقاق پیدا کرے جس کا ارادہ خدا نے اس کے لئے کیا ہے (۳) اس لئے موت کے بعد ایک اور حیات ہے اور وہ یا وراثی ہے

دوسرے اعتراض کا رد

یہاں سے ظاہر ہے کہ دین حق ایک تحقیقی اور یقینی اعتقاد ہے۔ نہ وہ روایات پر مبنی ہے اور نہ وہ ظنی یا وہمی بات ہے۔

دین حق کھلاف لوگوں نے جو وہمی اور ظنی مذاہب قائم کئے ہیں وہ یقیناً باطل ہیں کیونکہ جو بات ثابت اور یقینی ہے تو اس کے خلاف کا باطل ہونا ضروری ہے مثلاً اگر ذات کامل ایک ہے تو اس کے مخالف ہر تفسیر کا باطل ہونا لازم ہے بخلاف وہ یہ

موجود ہے یہاں سے ثابت ہے کہ انسان میں مذہب کی طرف فطری رجحان ہے۔
علاوہ بریں غور کیجئے تو دین حق کی اصل صرف یہ ہے کہ انسان کو صحیح فکر اور صحیح
عمل کرنا چاہیئے اور اس پر تمام انسانوں کو اتفاق ہے۔

علمی ترقی کیساتھ دین حق کا ادراک

تدریجی علم کی کے ساتھ مذاہب میں بہت کچھ ترمیم و تہذیب ہوئی ہے۔
چنانچہ مختلف مذاہب میں جیسے ہندو، عیسائی و بدھ مذہب میں توحید کی طرف رجحان
بڑھتا جا رہا ہے ہندوؤں میں آریہ سماج، عیسائیوں میں یونیٹریئن حتیٰ کہ بدھوں میں
ہنایان خدا کے وجود کے قائل ہوئے ہیں

دین حق کا حاصل کرنا بذریعہ کتاب کے ضروری ہے کیوں کہ کتاب بنائے
فضیلت و استحقاق ہے اس لئے ضرور تھا کہ دین حق کا مفہوم بندوں پر برپا ہو
بلکہ نظری رہے انسان کے ابتداء اور تربیت کی یہی غرض ہے کہ وہ اپنی سخی سے علمی و اخلاقی
ترقی کر کے اعلیٰ درجہ حیات کا مستحق بنے۔ اس لئے ایک طرف تو اس میں مذہب
کی طرف فطری رجحان رکھا ہے پھر طریقہ تحقیق پر دین حق کو روشن و واضح کر دیا ہے
ذات باری کا علمی وجدان اس کو فطرتاً حاصل ہے۔ ابتداء فطرت میں وہ بھٹکے دیوتا
ملنے کے بعد بھی وہ ان میں سے ایک کو اعلیٰ ترین مبود قرار دیتا ہے مشرکین کے
مذاہب میں یہ رجحان دیکھ کر میکس مولر Max Müller نے اس کا نام Max Müllerism رکھا ہے۔

اس کے سوا اخلاقی پابندی کا حکم دینا ہمارے ضمیر کا دائمی کام ہے ترقی علم کی
غور پر انسانوں کو اتفاق ہے علمی و اخلاقی ترقی دین حق کی اصل الاصول ہے۔

ذات باری اور پاک حسی سے برتر ہے اور حیات اخلاقی آئندہ ہونے والی
ہے۔ اس لئے ان تک صرت عقل کو رسائی ہے اس کے سوا کوئی راہ نہیں
تمام حکماء ہندو یونان و یورپ اس پر متفق ہیں کہ انسان کا کمال دو

اگر محض اتباع عقل کے ساتھ ہوتی ہے تو حتمًا حق تک پہنچاتی ہے لیکن اگر انسان اپنے تعصبات میں مبتلا رہے یا اپنی خواہش و پسند کو صحیح قرار دے لے تو وہ تحقیق سے صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ جن تحقیق کریں والوں نے اپنے باطل عقائد کو بنا قرار دے کر تحقیق کی وہ تو لامحالہ غلط نتائج پر پہنچتے ہیں فلاسفہ و حکماء میں بہت سے جن کی عظمت کا سکھ عالم پر بیٹھا ہوا ہے اپنی تحقیق میں دین حق تک پہنچے ہیں متقدمین میں سقراط و افلاطون اور ذینوں اور ان کے اتباع صالح عالم کے وجود کے قائل، حیات و پناہ اور اس کے الام و مصائب کو وسیلہ تربیت مانتے ہیں اور حیات آخرت کے قائل ہیں، مشاہیرین میں کانت، ہیگل، ڈی کارٹ اسی مذہب پر ہیں۔ اس کے خلاف لیے فلسفی بھی ہیں جو اپنے ابتدائے تعصبات سے نہ نکل سکے اور ان غلط مفروضات پر فلسفہ کا نظام قائم کیا جس کا باطل ہونا بڑی تھان کی ایک نمایاں مثال گوتم بدھ کی ہے جن کا یہ ابتدائی تعصب قائم رہا کہ ان بار بار جنم لیتے ہیں یعنی تاسخ و اتعسبے بار بار جنم کا سبب بد اعمالی ہے۔

وہ اس تحقیق کے درپے ہوئے کہ جنم کے چکر سے کیوں کر نجات ہو۔ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ جو کچھ جس سے محسوس ہے وہی موجود ہے عقل کو کوشش نہیں در نہ عقلی بات قابل اعتبار۔ اس کے خلاف ان کے مباحث میں عقلی استدلال بہت کچھ ہی پہنچتا تاقض ہے اس نظریہ کی بنا پر انہوں نے خدا اور روح اور مادہ کے وجود سے انکار کیا۔ کیوں کہ وہ جو اس سے محسوس نہیں لیکن جب روح نہیں ہے تو تانسح کیا؟ کیوں کہ ایک ہی روح کے بار بار جنم لینے کا نام تانسح ہے دراصل تانسح ہے باوجود اس کے وہ اپنے اس اعتقاد سے نہ ہٹے کہ تانسح واقع ہے کیوں کہ یہ اعتقاد ابتدا سے سن سے قائم تھا۔

انسان میں دین حق کی طرف فطری رجحان
تمام اقوام عالم میں خواہ وہ وحشی قابل ہوں یا متمدن مذہب ضرور

کو پرلا کہ جس کے صلہ میں خداوند عالم اس پر تمام نعمت فرمائے گا یا نہ الہی کے خلاف انسان جہالت اور بدکاری سے اپنے کو مرتبہ ہایم سے بھی نیچے گرائے تو اس کی اہلیت کے مطابق اس کو دولت اور عذاب کی زندگی ملے تو ضروری ہے کہ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہم تک پہنچے تاکہ ہم کو مزید و فوق حاصل ہو اور جاہل اور بدکار کو تنبیہ آئے کہ وہ عذاب آخرت میں مبتلا ہوگا تاکہ اس کے لئے یہ عندہ ہے کہ خداوند آؤ نے مجھے پہلے سے کیوں نہ آگاہ کیا پس کہ خداوند عالم کا کلام ہماری طرف نازل ہونا ضروری ہے جس میں یہ وعدہ اور وعید ہوا اور اس کے ساتھ یہ بیان بھی کہ معرفت دین تحقیق سے حاصل کرو اور یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو اچھے کام کا ثواب اور برے کام کا عذاب ان حکام کے لئے کا ایک فائدہ مزید و فوق ہے دوسرے تنبیہ اور تیسرے حجت تمام کرنا۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے احکام اٹھنا تاکہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں کیوں کہ اپنے خالق و مربی کی اطاعت افضل ترین عمل ہے۔ اور کسی کی اطاعت بغیر اس کے احکام آئے ممکن نہیں کیوں کہ تمیل احکام ہی کا نام اطاعت ہے۔

چوتھا فائدہ یہ کہ جب ان نعارت کا بیان کتاب اللہ میں آگیا جن تک ہم کو تحقیق سے پہنچنا ہے تو اب تحقیق حق آسان ہو جائے گی۔

پانچواں فائدہ اور سب سے اہم نفع یہ ہے کہ احکام الہی کے نزول سے بندے طاعت الہی بجالانے پر شکنجہ ہو گئے کیوں کہ کسی کی اطاعت ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اس کے احکام ہم تک پہنچیں اور یہ طاعت زیادتی قربت کا سبب ہے اور قربت محبوبہ بندہ کا سب سے بڑا مطلوب ہے قربت الہی سے ملا خداوند عالم کی نظر میں بندہ کی قدر و منزلت ہونا اور ہر شخص کو چاہتا ہے کہ اس کے دلک و مربی کی نظر میں اس کی وقعت ہو۔

کتاب اللہ کی ضرورت پر دوسرا استدلال

(۱) ہماری اس حیات کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ حیات کا استحقاق

باتوں پر موقوف ہے ایک یہ کہ علم کو علم کے واسطے حاصل کرے اور عمل کے لئے
اگر حق معلوم کرے۔

دین حق کا اختیار کرنا صرف متطبیع تحقیق پر روا ہے

چونکہ دین حق تک پہنچنا صرف تحقیق عقلی سے ممکن ہے اور تحقیق عقلی پر
سب ان ن قادر نہیں اس لئے دین حق کا اختیار کرنا صرف متطبیع تحقیق کو واجب ہے
لہذا یہ اعتراف ساقط ہے کہ بہت سے ان تحقیق عقلی پر قادر نہیں یہاں ایک اہم
سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ان کے پیدا کرنے غرض یہ ہے کہ اس کو
حیات کا اعلیٰ درجہ دیا جائے لیکن جب زیادہ ان جاہل رہے تحقیق پر قادر
ہی نہ ہوئے۔ وہ مر گئے اور اس درجہ پر نہ پہنچے تو پھر یہ کہنا کیوں کہ درست ہے کہ
غرض افزائش انسان کو بہتر درجہ حیات عطا کرنا ہے۔

جواب

قرآن مجید یہ جواب دیتا ہے کہ جو لوگ بچپن میں مر گئے۔ بچوں یا جاہل
مرے ان کو آخرت میں دوبارہ پیدا کر کے بہتر صلاحیت کے ساتھ پھر ترقی کا موقع
دیا جائے گا وہ اعراف میں رہیں گے اس کے بعد وہ داخل جنت ہوں گے
اس کا بیان سورہ اعراف میں ہے جس کی تفصیلی بحث آگے آتی ہے۔ اور
جہلا میں سے وہ لوگ جنہوں نے بدکاری زیادہ کی ان کو ان کے اعمال کی
پوری سزا دے کر پھر اعراف میں تکمیل کا موقع دیا جائے گا۔

حاصل یہ ہے کہ ان انوں کو پیدا کر کے ان کی تکمیل نفس اور انعام آخرت
کی طرف سے جایا جا رہا ہے اور یہ غرض بالآخر تمام ان انوں کے لئے حاصل ہوگی
اب اگر خداوند عالم نے ان ان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ علمی و علمی
ترقی کرے یعنی اپنے حلق اور انجام کی مغفرت حاصل کر لے اور اپنی غرض افزائش

معنی سے لایا جاتا ہے۔

کتاب اللہ کی وضع اور اسکی خصوصیات !

کتاب میں ضروری ہے کہ احکام سکودہ دیئے گئے ہوں کہ یہ کام کمرہ اور یہ کام نہ کرو۔ مخالف کی تحفیس ہو۔ ورنہ ان کی تعمیل ہرسم پر واجب نہ ہوگی۔
(۱) اس لئے کتاب اللہ میں وہ احکام بندوں کو دئے گئے ہوں۔

(۲) اور خداوند عالم نے بصیغہ مشکلم کلام کیا ہو۔

(۳) اور وہ احکام اس طرح بیان ملتے ہوں کہ ہم ان کی مراد یقین کے ساتھ سمجھ سکیں یعنی کلام جامع و مانع ہو میہم نہ ہو ورنہ تعمیل واجب نہ ہوگی۔

(۴) اور وہ کلام کسی معروف زبان میں ہو تاکہ اس کے بولنے والے براہ راست سمجھ لیں۔
اور دوسری قومیں اس زبان کو سمجھ کر سمجھ سکیں۔

(۵) اس لئے ان احکام کے بیان میں اس زبان کے عادیہ کا پورا امتیاز ہو

(۶) اور اس بیان کی مراد قرآن کلام سے اسی طرح ظاہر ہو جیسے ہر زبان میں لوگ قرآن سے معین کر لیتے ہیں۔

(۷) اور اس کتاب کے احکام ذاتی فضائل کے اکتساب ذریعہ ہوں

(۸) ان احکام کی تعمیل کی جزا میں حیات جاودانی کے ساتھ اتنا نعمت کا وعدہ ہو
اور غلات و ذریعہ عذاب آخرت کی وعید ہو۔

(۹) اس کتاب میں ہی دین حق بیان کیا گیا ہو جو ادب و دلیل عقلی سے ثابت کر لے ہیں

(۱۰) اس دین کا علم و یقین دلیل قطعی سے حاصل کر چکا حکم ہو۔

(۱۱) اور وہ کتاب ہرسم تک ایسے شخص کے ذریعہ سے پہونچی ہو جو خدا کی طرف سے اس کے احکام کو پہونچانے پر مامور ہوا ہو مدنی رسول ہیں جو یہ بتائے کہ یہ کتاب اللہ ہے
یعنی ظاہر ہو) تاکہ ہم اس کے کلام اللہ ہونے کی تحقیق کریں

۱۲۔ اور اس کتاب میں ایسی نشانیاں ہوں جن سے اس کا کلام اللہ ہونا یقین

پیدا کریں۔ اور وہ صرف عمل صحیح سے پیدا ہوتا ہے منجملہ تمام اعمال خیر کے اطاعت الہی سب سے افضل ہے۔

اطاعت الہی اسکے احکام کی تعمیل ہے۔

۲۔ چونکہ ذات باری غیر مطلق ہے وہ اعمال خیر ہی کا حکم دیتا ہے اور اعمال خیر ہی سے باقی فضائل پیدا ہوتے ہیں۔

یعنی اطاعت الہی ہر فضیلت پیدا کرتی ہے اس لئے اعلیٰ درجہ حیات کا استحقاق پیدا کرتی ہے

لہذا ہر آدمی حیات کا مقصد حاصل ہونا اطاعت الہی پر موقوف ہوا جس کے لئے کتاب اللہ یا احکام الہی کا آنا ضروری ہے۔ اس لئے خداوند عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے احکام نازل فرمائے اور ان کی تعمیل ہم سے متعلق کرے کیوں کہ بغیر نزول احکام اطاعت الہی ممکن نہ ہوگی۔

احکام الہی کا مجموعہ کتاب الہی کہلاتا ہے پس نزول کتاب اللہ کی ضرورت ثابت ہے۔

کلام اللہ کی مراد

اللہ تعالیٰ کا کلام کس معنی سے کلام ہے ؟

کلام وہ باطنی آواز ہے جو انسان کے منہ سے اس کے ارادہ اور قدرت سے نکلے ؟

جواب یہ ہے کہ خداوند عالم باطنی آوازیں اپنے ارادہ اور قدرت سے کسی جسم میں خلق کر دیتا ہے۔ جیسے ان گنہاموں میں یا ربیو میں آوازیں پیدا کر لیتا ہے)

چونکہ وہ آوازیں خداوند عالم کے ارادہ اور قدرت سے پیدا ہوتی ہیں جن سے وہ مخلوق تک اپنے احکام پہنچاتا ہے لہذا وہ اس کا کلام میں معنی کلام اللہ مجازی

کی قوت کے اندر ہے۔

۲۔ دیگر محاسن کلام کو اس کثرت سے جمع فرمایا ہے کہ سوائے عالم مطلق کے غیر کی قدرت سے خارج ہے۔

۳۔ تالیف مضامین کے ایسے حیرت انگیز اسالیب صرف ہوئے جو سوائے عالم مطلق کے اور کسی سے ممکن نہیں۔

قرآن میں ان امور کا موجود ہونا تفصیل سے آگے ثابت کیا ہے۔

معنی تفسیر اور ضرورت تفسیر

- ۱۔ قرآن مجید نے التزاماً اور تضمناً مطالب کثیر پر دلالت کی ہے۔
- ۲۔ ان مدلولات کو واضح کر کے فہم عامہ کے روبرو لانا ضرور کا ہے۔
- ۳۔ عام خیال یہ ہے کہ قرآن مجید مبہم اور ناقص الدلالات ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کا جامع و مانع ہونا ثابت کر دیا جائے۔
- ۴۔ قرآن مجید کا اعجاز عیاں کرنے کو ضروری ہے کہ اسکی تالیف کے وہ حیرت انگیز اسالیب سامنے لائے جائیں جو اب تک خاص دعام کی نظر سے مخفی رہے۔

قواعد تفسیر

ادپر کے بیان سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید محاورہ عرب کے مطابق ہے اور ہونا چاہیئے تھا۔ اس لئے اسکی تفسیر انھیں قواعد کے مطابق ہونا چاہیئے۔ جن سے ہم کلام عرب کی تعبیر کرتے ہیں تبصر کے یہ دو قواعد ہیں اور وہ سب زبانوں کے لئے عام ہیں۔

ایک یہ کہ کلام کے معنی اہل زبان کے محاورہ کے متبع کے ساتھ کر دیئے لفظ اور جملے کے وہی معنی جو جس معنی سے اہل زبان ایسے عمل پر بولتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن حالی اور متعالی سے اسکی مراد معین کر دو۔

کے ساتھ معلوم ہو سکے۔

(۱۳) اور وہ کتاب لیے وقت نازل ہوئی ہو جب کہ اور کوئی کتاب اللہ موجود نہ ہو یا سابق کتاب مفقود یا مسخ ہو گئی ہو۔

(۱۴) اور اس کا نزول ایسی قوم پر ہو جس میں تحقیق حق کی استطاعت پیدا ہو چکی ہو

(۱۵) اس کتاب کا دعویٰ ہو کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ حد نہ ظاہر ہے کہ اس کا نزول عبث ہوگا۔

قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا

یہ چودہ اوصاف یا خصوصیات قرآن مجید میں موجود ہیں اور ناظرین قرآن پمان میں سے اکثر عیاں ہیں۔ اس لئے قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا ثابت ہے ان میں سے ہر وصف کا قرآن مجید میں موجود ہونا ہم نے آگے واضح اور عیاں کیا ہے

قرآن مجید حسن بیان کا معجزہ ہے

منجہ ان ثانیوں کے جن سے قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا ثابت ہے ایک اس کا اعجاز بیان ہے
قرآن چار جہت سے حسن بیان کا معجزہ ہے۔ اور ان چار وجہات سے قرآن کا معجزہ ہونا خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔
اول اختصار عبادت کے ساتھ اس قدر معافی کثیر پر ولادت کی ہے۔ کہ اس کی مثل طاقت بشری سے باہر ہے۔

دوم :- قوانین اور مسائل حکمت کو محاورہ عام میں۔ بغیر صرف اصطلاحات و جامع مانع عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ نہ اس کی مثال ہے اور نہ اس کی مثل مخلوق

نادانستہ کی ہے۔ اُس نے اسلام کے رد میں ایک کتاب لکھی اور پوری کتاب میں یہ دکھایا کہ قرآن مجید میں جن عقائد و اعمال کی تعلیم ہے وہ اکثر و بیشتر سابق اور قدیم ترین مذاہب میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن میں کوئی جدت نہیں ہے بلکہ وہ انہیں مذاہب کے ماخوذ ہے۔ پس یہ ایسی کتاب ہے جس کو ایک واقف انسان تالیف کر سکتا ہے اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لئے الہام کی ضرورت ہو۔ اس اعتراض کا رد یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود تصریح کی ہے کہ اسلام وہی قدیم مذہب ہے جو ابراہیمؑ اور نوحؑ کا تھا۔

نزول قرآن کی ضرورت جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا یہ تھی کہ انسانوں کو احکام الہی ایسی مستند صورت میں پہنچ جائیں کہ وہ ان کو احکام خدا جان سکیں اور اطاعت الہی بجالا سکیں۔ حضرت ابراہیمؑ کا صحیفہ مفقود ہو چکا تھا۔ توریت و انجیل علاوہ نسخ ہو جانے کے صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی۔ اس لئے جدید کتاب اللہ کی ضرورت تھی جس کو قرآن مجید نے پورا کیا۔ اور یہ بات کہ قرآن مجید کی تعلیم کے اجزائے قدیم مختلف ادیان میں پائے جاتے ہیں خود ہمارے نظریہ کی تائید کرتے ہیں کہ دین حق ابتداءً بنی آدم پر نازل ہوا تھا۔ جب اولاد آدم مختلف ممالک میں منتشر ہوئی تو وہ دین حق کی تحصیل کر گئی۔ اس کے بعد امتدادِ زمان اور اختلافِ آراء سے ان میں بعض باطل عقائد اور اعمال نے رواج پایا۔ پھر بھی دین حق کے بعض عقائد اور اعمال ان میں باقی رہ گئے اور رہ جاتا چاہئے تھے۔

پس ظاہر ہوا کہ معترضین نے جن امور کو اسلام کے رد میں پیش کیا ہے وہ درحقیقت اسلام کی تائید کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے آنحضرتؐ کے تاریخی واقعات پر متفقانہ نظر کیا ہے وہ اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ قرآن مجید شریعت الہامی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر لائٹ نے یہ تحقیق یہ ہے :-

”مذہب یہود و نصاریٰ کا جہاں تک مجھے علم ہے اسکی بنا پر یہ نظر

دین حق کی عالمگیری

اگر اسلام یا دین حق اختیار کرنے ہی سے انسان اپنی حیات کے مقصد کو پہنچ سکتا ہے تو ضرور ہے کہ خداوند عالم نے اس دین کی کتاب انسانوں پر اتار دی ہو تاکہ انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن مجید نے تصریح کی ہے کہ اسلام وہی دین ہے جو ابراہیمؑ کا تھا۔ اور ابراہیمؑ نوحؑ کے پیروں میں سے تھے۔ یعنی اسلام کوئی جدید مذہب نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے اس دین کے اتباع کا حکم شروع سے آتا رہا ہے۔ چنانچہ انگلستان کے ایک فاضل عیسائی کی یہ شہادت ہے۔

”اسلام کیا ہے؟ اس سوال کا بہترین اور مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام خالص یہودی مذہب ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہودی مذہب صرف بنی اسرائیل کے لئے تھا اور اسلام تمام اقوام عالم کے لئے ہے۔ یا اسلام اصل عیسائی مذہب ہے بشرطیکہ مذہب عیسوی سے پولس کی تعلیم کو نکال دیا جائے۔ محمدؐ کا خیال تھا کہ دین ابراہیمؑ کے منافع صرف اپنی قوم میں محدود نہ رکھیں بلکہ ان کو دنیا کے لئے عام کر دیں۔ اس طرح ان کے وسیلہ سے کروڑوں انسانوں کو تہذیب و تمدن کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیں کہ بغیر اس کے یہ اقوام پست وحشیہ اور بربریت میں رہیں اور اس اخوت کے درجے پر نہ پہنچتیں جسکی اسلام نہ صرف تلمیذین کرتا ہے بلکہ جیسپر عال بھی ہے“

P. 293. G. W. Leitner, in *Religious Systems of the World*.

مذہب یہود و نصاریٰ اور اسلام میں توحید و عدل و رسالت و معاد بطور اصول دین کے مسلم ہیں۔

ہمارے نظریہ کی تائید مگر کے ایک معروف فاضل جرجی زیدان نے

اور یہ امانت اس قدر بیش بہا ہے کہ اسکی بدولت انسان اس درجہ قدر و منزلت پر پہنچ سکتا ہے جس تک جن ملک کو رسائی نہیں۔

۸۔ جس بندہ نے اپنے مالک کی اس بے بہا امانت کو ضائع کر دیا یعنی جہالت اور بدکاری سے اپنے کو درجہ بہائم سے نیچے گرا دیا وہ بڑی سے بڑی سزا کا مستحق ہوا جو آخرت میں اس کے لئے تیار ہے۔
۹۔ اگر یہ انعام اور سزا معین ہے تو ضرور ہے کہ خداوند عالم کا وعدہ انعام اور وعید عذاب ہم تک آئے تاکہ ہمارے مزید دُشوق کا سبب ہو اور حجت تمام ہو۔

۱۰۔ اس کے ساتھ ان احکام کا بیان بھی ہو جن کے صلہ میں انعام ہے اور جن کی خلاف ورزی پر عذاب۔

۱۱۔ احکام الہی آتا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اطاعت الہی کر سکیں کیونکہ کسی کی اطاعت بغیر اس کے احکام کے ممکن نہیں۔

۱۲۔ خداوند عالم اور بندہ کے مابین علاقہ خالق و مخلوق اور مربی و مرئوب واقع ہے اس علاقہ سے لازم آتا ہے کہ بندہ خدا کی اطاعت کرے۔ اس لئے اطاعت الہی واجب ہوئی اور بہتر سی عمل خیر ہے۔

۱۳۔ یہی اطاعت وسیلہ قربت الہی ہے۔ یعنی مالک کی نظر میں بندہ کی قدر و منزلت اور یہ بندہ کا سب سے بڑا مطلوب ہے۔

۱۴۔ چونکہ محمود مطلق کے احکام صرف عمل خیر سے متعلق ہو سکتے ہیں اور عملی خیر اشکال نفس ہے۔ اس لئے اطاعت الہی استکمال نفس کا وسیلہ ہے اور اسی طاعت پر بہتر حیات کا ملنا موقوف ہے۔

۱۵۔ لیکن اطاعت الہی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ بندہ کو بالیقین احکام الہی معلوم ہوں۔

۱۶۔ محض ظن و گمان پر کسی کام کو حکم الہی سمجھ کر کرنا اطاعت الہی نہیں ہو سکتا۔

آتا ہے کہ محمدؐ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ ان مذاہب کی نقالی ہے نہ
مختلف مذاہب کے خوشہ چینی۔ اگر وہ ذات جو ہر خیر کا مبداء ہے الہام
کرتی ہے تو اسلام الہامی مذہب ہے۔ میں باوجود جھڑکے یہ کہنے
کی جرات کرتا ہوں کہ اگر ایشیا نفس - دیانت قصد - اپنی رسالت کا
کامل یقین - موجودہ غلط کاریوں اور بُری راہوں پر حیرت انگیز عمیق
نظر اور ان کی اصلاح کے بہترین وسائل کا انتخاب، الہام کی ظاہری
اور واضح نشانیاں ہیں تو محمدؐ کی رسالت الہامی تھی ۱۱

P. 293. Religious Systems of the
world.

دین حق کی مزید توضیح

ثابت ہوا کہ

۱۔ ذاتِ کامل نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ انسان استکمالِ نفس
کرے۔

۲۔ تاکہ وہ اس سے بہتر درجہ حیات کا اہل اور مستحق بنے جو اس کے لئے
آمادہ ہے۔

۳۔ استکمالِ نفس کیا ہے؟ علمی اور اخلاقی ترقی۔

۴۔ ہماری علمی ترقی کا مرجع اپنے خالق کی اور مقصدِ حیات کی معرفت ہے۔

۵۔ اور عمل میں خیر کا اختیار کرنا اور اس کا مسلسل التزام رکھنا اخلاقی ترقی ہے۔

۶۔ اس ترقی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان پر اتمامِ نعمت کیا جائے گا۔

۷۔ خداوندِ عالم نے اس ترقی کی صلاحیت انسان میں رکھی ہے۔ چنانچہ بہت لوگ
یہ ترقی کرتے ہیں۔

یہ صلاحیت خداوندِ عالم کی امانت ہے جو اس نے ہمارے سپرد کی ہے،

سابق شریعتوں میں بھی دین حق کا یہی مفہوم ہے۔ عام اس سے کہ وہ دین ابراہیمی تھا یا موسوی یا عیسوی

بعض لوگ شاید اس میں تامل کریں لیکن غور کریں تو اس دعویٰ کی صحت ظاہر ہوگی۔ مذہب عیسوی کے اصول (Cardinal Principles) دیکھئے یا توریت کا مطالعہ کیجئے۔ اصول اسلام پر نظر کیجئے۔ ایمان بالہم (توحید و عدل) ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت سب کو مسلم ہیں ان عقائد کی بنا پر یہ سوال کرو کہ خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور اس کو اپنے احکام کیوں بھیجے۔ تو جواب یہی ہے۔ تاکہ انسان اطاعت الہی کرے اور اس کی جزا میں جنت پائے توریت کا عبارت ہے کہ ”غرض شریعت اطاعت ہے“

اب یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ خدا انسان کو بغیر اطاعت اور اس آلام و مشقت کی زندگی کے جنت عطا کر دیتا۔ تو جواب یہ ہے کہ عطاے جنت سے مراد اتمام نعمت ہے۔

اور بغیر اس ابتلا کے تمام نعمات حاصل نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ سب سے بڑی نعمات فضائل ذاتی اور قربت الہی ہیں۔ اور یہ بغیر علم و اکتساب کے ممکن نہیں۔ خدا کی نظر میں ہماری قدر و منزلت بلا وجہ نہیں ہو سکتی اور وہ فضائل کے اکتساب پر موقوف ہے۔ اور ذاتی فضائل نعمت و شجاعت و حمت اور راہ خدا میں ایثار نفس ہیں۔

اس لئے یہ حیات دینا ضروری ہوئی کہ اس میں احکام الہی بندوں سے متعلق ہوں اور ان کی تعمیل پر وہ بالاستحقاق مدح و تعظیم کے ساتھ موردِ نعمات ہوں۔ بغیر اس کے اگر باغِ جنت میں رکھ دئے جاتے تو انسانوں کی وہی ذاتی قدر و منزلت ہوتی جو علفِ نزار میں بہائم کی ہے۔ ایسے

۱۷۔ اس لئے کہ ہر مذہب والا (ہندو۔ عیسائی۔ پارسی) بعض اعمال کو احکام الہی گمان کر کے بجالاتا ہے۔

۱۸۔ پس اگر ظن و گمان پر اطاعت درست ہو تو لازم آئے گا کہ ہر مذہب والا عین اطاعت الہی میں مشغول ہو اور مثل مومن کے ثواب بہ خیرت کا مستحق ہو لیکن یہ غلط ہے۔ اس لئے ظن پر عمل کرنا اطاعت الہی نہیں ہو سکتا۔
۱۹۔ اس لئے واجب ہے کہ اول کتاب اللہ کے کتاب اللہ ہونے کا یقین بالادلة حاصل کرے۔

۲۰۔ اور قرآن مجید کے مطالعہ سے خدا کے احکام بالیقین معلوم کرے۔

دین حق کے متعلق انسان کے فرائض

اول۔ اپنے آغاز و انجام کے بارہ میں تحقیق کرنا یعنی اپنے خالق اور مقصد حیات کی معرفت حاصل کرنا۔

دوم۔ قرآن مجید کے منزل میں اللہ ہونے کا علم و یقین دلیل قطعی سے حاصل کرنا۔

سوم۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے اس کے معارف اور احکام کا علم و یقین حاصل کرنا۔

چہارم۔ احکام فرعیہ کی تعمیل بہ نیت قربت کرنا۔

ظاہر ہوا کہ دین حق کا اتباع اکثر و بیشتر تحقیق اور تحصیل علم ہے چنانچہ قرآن مجید کے بارہ حصوں میں سے گیارہ حصہ تعلیم معرفت ہے اور ایک حصہ میں اعمال فرعیہ کا بیان ہے۔ یعنی تقریباً ۲۲۰ آیات میں سے صرف پانچ سو آیات میں احکام فرعیہ ہیں۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ ضروری عقائد کا یقین بہم پہنچانا اور اس یقین کے مطابق عمل کرنا دین حق ہے۔

مقدمۃ القرآن

یہ مقدمہ خود قرآن مجید میں بطور مقدمہ کے دیا ہوا ہے۔ ناظرین قرآن کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ قرآن مجید میں اس کا مقدمہ بھی موجود ہے۔ اور یہ مقدمہ اس قدر جامع و کامل ہے کہ اس کتاب کی کئی جلدوں میں اس کا مسلسل بیان ہے۔

مقدمۃ الاحتماب کیا ہے اور اسکی کیا ضرورت ہے؟

ہر اہم کتاب میں مصنف کتاب کی نوعیت اور خصوصیات ابتداء ہی میں بیان کر دیتا ہے تاکہ اس کے مطالب سمجھنے میں ناظرین کو آسانی ہو جائے یہی کتاب کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ میں کتاب کی نوعیت - غرض تصنیف - مصنف کے وہ احوال جن کا اثر تصنیف پر ہوا ہو - کیفیت تصنیف - کتاب کے مآخذ اور استناد - طرز بیان ترتیب مباحث - موضوع کی تحدید اور مخاطبین کی تخصیص بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی چند خصوصیات ہیں کہ بجائے ان آنکھ دس باتوں کے اس کے مقدمہ میں تقریباً ایک سو امور کا ذکر مقدمۃ ضروری ہوا ہے اور ان سب کا بیان اس میں موجود ہے۔ اسکی یہ جامعیت اور تکمیل مشاہد ہے کہ وہ حکیم مطلق کا کلام ہے۔ مقدمہ کے لئے دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ کتاب کی ابتدا میں ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں کتاب کی عام کیفیات اور خصوصیات کا بیان ہو۔

مقدمۃ قرآن کا ابتدائے کتاب میں واقع ہونا

قرآن مجید کا ہر سورہ ایک مستقل صحیفہ ہے۔ چنانچہ فی صحف مکرمتہ

انسان نہ کسی قدر دمنزلت کے لائق ہوتے نہ کسی مدح و تعظیم کے مستحق۔
 ان کا درجہ ان بہائم کے درجہ کے برابر ہوتا۔ اس طرح ہمارا مطلوب حاصل
 نہ ہوتا۔ اس لئے یہ چند روزہ حیات ابتلا و تکلیف و مشقت کے ساتھ ضروری
 ہوئی۔ اس چند روزہ زندگی کے آلام بقا بلکہ حیات جاودانی اور تمام آخرت
 نعمتوں کے اس قدر حقیف ہیں جیسے کسی کو ایک گلاس پانی پلانے کے عوض میں
 سلطنت ہند کی عطا کرے۔ اتنے عظیم نفع کے لئے ان چند روزہ آلام و مصائب
 اٹھانے کے لئے ہر مقل کا آمادہ ہونا چاہی ہے۔ اس لئے اس دنیا کی حیات
 اور اس میں ہم کو مکلف کرنا تکلیف حسنہ ہے۔ یہاں یہ سوال ہو گا کہ اگر دیں
 حق ہی ہے تو کیا وجہ کہ عموماً علمائے اسلام اس کے خلاف نظر سے بیان
 کرتے ہیں؟

جواب۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام میں بہت فرقے ہیں۔ لیکن یہ سب اصول
 دین یعنی ایمان باللہ۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد میں متفق ہیں اور ان
 اصول سے دین حق کا یہی معہوم لازم آتا ہے جس کو ابھی ہم نے ثابت کیا ہے
 فضائل کے اسباب بہت ہیں۔ قدیم تقصیبات۔ غلط فہمی۔ باہمی عناد
 طلب دنیا۔ جاہل فریبی وغیرہ وغیرہ۔

- ۱۹۔ لوح محفوظ میں اس کا اول ظہور
 ۲۰۔ لوح اور عرش اور ان کے وجود پر عقلی دلیل۔
 ۲۱۔ عالم بالائیں اس کے اول ظہور کی ضرورت۔
 ۲۲۔ اس کے کلام خدا ہونے کے دلائل۔
 ۲۳۔ کتاب اللہ کی وضع کا عقلاً مشخص ہونا۔
 ۲۴۔ نبیؐ کا اسکی تصنیف پر بالوجہ قادر نہ ہونا۔
 ۲۵۔ قرآن مجید کا کلام سلف نہ ہونا۔
 ۲۶۔ معاصرین رسول میں سے کسی کا اسکی تصنیف پر قادر نہ ہونا۔
 ۲۷۔ قرآن مجید کسی جن کا کلام نہیں ہو سکتا۔
 ۲۸۔ لوح محفوظ سے اسکو کوئی جن اخذ نہیں کر سکتا۔
 ۲۹۔ کوئی فرشتہ اسکو بغیر اذن الہی لوح سے لاکر نہیں دے سکتا۔
 ۳۰۔ جبریلؑ نے قرآن کو لوح سے اخذ کیا اسکو پڑھا اور اس کا تلفظ لوح سے سنا۔
 ۳۱۔ دو طریقے پر اخذ کرنے کی ضرورت۔
 ۳۲۔ اخذ کر کے جبریلؑ نبیؐ کے پاس آتے اور قریب کھڑے ہو کر سناتے تھے۔
 ۳۳۔ نبیؐ کلام پورا سنکر اسکو دہراتے تھے اور جبریلؑ اپنا اطمینان کر لیتے تھے کہ کلام صحیح صحیح نبیؐ کے ذہن تک پہنچ گیا۔
 ۳۴۔ رسالت جبریلؑ کا استناد
 ۳۵۔ جبریلؑ نے نبیؐ کو کس طرح پہچانا۔
 ۳۶۔ نبیؐ پر حفظ قرآن کا واجب ہونا۔
 ۳۷۔ نبیؐ پر اور سب ارباب فہم پر قرآن کو عقل سے سمجھنے کا وجوب۔
 ۳۸۔ نبیؐ پر قرآن کو کتابت میں لانے کا وجوب
 ۳۹۔ نبیؐ پر احکام قرآن کے اتباع کا وجوب

بایدی سفرۃ کرام بردہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ہر خصوصیت کا بیان عموماً سورتوں کی ابتداء میں واقع ہے۔ اور یہی خصوصیات یا عام کیفیات مقدمہ کا موضوع ہیں۔ چونکہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ ہدایت خلق کے لئے آیا ہے۔ بذریعہ وحی نازل ہوا اور بواسطہ رسول ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ان خصوصیات کی وجہ سے اس میں حسب ذیل امور کا بیان مقدمہ ضروری ہوا ہے۔

- ۱۔ کتاب کی نوعیت
- ۲۔ موضوع بحث
- ۳۔ کتاب کی ضرورت
- ۴۔ کیفیت وحی
- ۵۔ ماہیت الہام
- ۶۔ دیوانے صادقہ
- ۷۔ کتاب کے متعدد اغراض
- ۸۔ ترتیب مطالب
- ۹۔ اسالیب بیان
- ۱۰۔ بیان کا مدلل ہونا
- ۱۱۔ کتاب کا واضح و مبین ہونا
- ۱۲۔ توضیح مقال کے وسائل
- ۱۳۔ کلام جامع و مانع ہے۔
- ۱۴۔ کلام کو جامع و مانع بنانے کی صنعتیں۔
- ۱۵۔ مطالب کثیر کا عبارت قلیل میں بیان کرنا۔
- ۱۶۔ منزل من اللہ ہونے کے ثبوت میں صورت اعجاز اختیار کرنا۔
- ۱۷۔ اعجاز کی متعدد جہات۔
- ۱۸۔ اس کا کلام خدا ہونا۔

- ۶۳۔ وحی منزل کی ترتیب
- ۶۴۔ سورہ کے ایک جز کے بعد دوسرے جز کے نزول میں تاخیر کے وجوہ۔
- ۶۵۔ نزول کی ابتدا کب ہوئی اور اول سورہ
- ۶۶۔ نبیؐ کو کیونکر یقین ہوا کہ یہ کلام خدا ہے۔
- ۶۷۔ نبیؐ کو اپنے نبی ہونے کا یقین کن وجوہ پر ہوا۔
- ۶۸۔ نبیؐ کو کیونکر یقین ہوا کہ قرآن مجید بالذات الہی ان پر نازل ہوا۔
- ۶۹۔ آپؐ نے جبریلؑ کو دیکھا۔ آواز سنی، اور کسی نے نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ کیونکر ممکن ہے۔
- ۷۰۔ اوروں سے خفائے جبریلؑ کی مصلحت۔
- ۷۱۔ کلام الہی کا بلقلم کلام الہی ہونا کیوں ضروری ہے۔
- ۷۲۔ یہ کلام بہ صورت صحیفہ مکتوب کیوں نہ نازل ہوا۔
- ۷۳۔ فرشتہ کو نبی کیوں نہ بتایا۔
- ۷۴۔ عالم بالا سے بذریعہ ملک قرآن کے نزول کی ضرورت۔
- ۷۵۔ نبیؐ پر تبلیغ قرآن کا وجہ۔
- ۷۶۔ دائرہ تبلیغ کی تحدید مکانی
- ۷۷۔ کیفیت تبلیغ۔
- ۷۸۔ استناد رسالت نبیؐ۔ قرآن مجید نبیؐ نے صحیح و سالم امت کو پہنچا دیا۔
- ۷۹۔ قرآن مجید کا امت کے درمیان صحیح و سالم موجود ہونا ضروری ہے۔
- ۸۰۔ بعد نبیؐ کے قرآن مجید کے امت کے درمیان صحیح و سالم موجود نہ ہونے کی صرف دو صورتیں ممکن تھیں۔
- ۸۱۔ ایک یہ کہ بعد نبیؐ ان کی مثل ایک معصوم اس کا حافظ و حامل رہے۔
- اور اس معصوم کے بعد ایک اور معصوم و علیٰ ہذا یہاں تک کہ قرآن مجید کو کثرتِ اشتہار سے تو اتر چلا ہو جائے۔ یا نبیؐ اپنے اصحاب میں سے پندرہ بیس اشخاص

- ۴۰۔ نبیؐ پر واجب تھا کہ احکام الہی کی تعمیل کی بہترین صورت تجویز کریں۔
- ۴۱۔ قرآن مجید کا عربی زبان میں محاورہ قریش پر ہونا۔
- ۴۲۔ قرآن مجید کا محاورہ عام پر ہونا اور اصطلاحات سے خالی ہونا۔
- ۴۳۔ تعریف آیات
- ۴۴۔ قواعد تفسیر کا قرآن مجید میں بیان۔
- ۴۵۔ محران مراد کا بیان
- ۴۶۔ استنباط احکام کے ضوابط
- ۴۷۔ ایمان بالقرآن کی تعریف اور ایمان بالقرآن کا وجوب
- ۴۸۔ اتباع قرآن کا وجوب
- ۴۹۔ اس کا ہر بیان صادق اور ہر حکم حق ہے۔
- ۵۰۔ وہ انتہائی ارشاد کے لئے کافی ہے۔
- ۵۱۔ تحکیم بالقرآن واجب ہے۔
- ۵۲۔ اس کا منزل من اللہ ہونا تحقیقی امر ہے۔
- ۵۳۔ قرآن مجید قرأت واحد پر نازل ہوا ہے
- ۵۴۔ وہ عالمگیر شریعت ہے
- ۵۵۔ وہ تاقیامت نافذ ہے
- ۵۶۔ وہ ناسخ ادیان ہے
- ۵۷۔ ناسخ و منسوخ۔
- ۵۸۔ محکم و متشابہ
- ۵۹۔ قرآن کی اہمیت
- ۶۰۔ ترتیب نزول
- ۶۱۔ تدریجی نزول اور اسکی ضرورت
- ۶۲۔ اس کا سورتوں پر مشتمل ہونا اور سورتوں کا آیات پر۔

۹۵۔ قرآن مجید کے مخاطبین۔

۹۶۔ اذروی تاریخ قرآن کی اس خبر کا سچا ظاہر ہونا کہ یہ امت قرآن سے غافل رہے گی۔ جمع قرآن کی بحث اس مقدمہ کی شرح و ببط و جامعیت محیر العقول ہے۔ ناظرین اسکی تفصیل آگے مطالعہ کریں اور قرآن کی عظمت کا اندازہ کریں۔ قرآن مجید کے اس مقدمہ کے بیان پر ۲۵ آیات ہیں۔ تمام مطالب کی ابتداء تو انہیں آیات سے ہوئی ہے جو سوروں کی ابتدا میں ہیں۔ لیکن ان کی مزید تفصیل بعض ضرورتوں کے سبب درمیانی آیات میں بھی جا پڑی ہے۔ ان ضرورتوں کو ہم نے آگے بیان کیا ہے۔

ضرورت احکام الہی و وحی

- ۱۔ احکام الہی کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم اطاعت الہی کر سکیں۔
- ۲۔ اطاعت الہی اس لئے ضروری ہے کہ اپنا مقصد آخرت میں حاصل کر سکیں۔
- ۳۔ ذمی عقل مخلوق (جن و انس و ملک وغیرہ) کے پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ وہ علمی و اخلاقی ترقی سے بہتر درجہ حیات حاصل کریں۔
- ۴۔ اطاعت الہی سے تمام فضائل ذاتی پیدا ہوتے ہیں، اس لئے کہ احکام الہی سے بیک وقت حقوق خالق و مخلوق کے ادا ہوتے ہیں جو عدل ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ احسان ہوتا ہے اور عدل و احسان میں تمام افعال خیر شامل ہیں۔
- ۵۔ حکمت و شجاعت و عفت بھی اعمال خیر کی سرگاہ تقسیم ہے لہذا اعمال خیر ہی علمی و اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہیں۔
- ۶۔ حکم کی تعریف :- حاکم جائز کا وہ کلام جس میں محکوم سے کسی فعل یا ترک فعل کی طلب ہو حکم ہے۔
- ۸۔ پس احکام الہی ہم تک پہنچنے کے لئے اللہ کا کلام ہم تک آنا بہت ضروری ہے۔

کا ایک بورڈ قائم کرنے اور ان میں سے ہر ایک کو پورا قرآن دکھا دیتے اور پڑھا دیتے اور حفظ کرا دیتے اور اس کے ساتھ متواتر اعلان کرتے رہتے کہ مسلمان ان لوگوں سے قرآن حفظ کریں اور اخذ کریں اور ان سے اسکی تعلیم کر لیں۔ ان دو میں سے ایک اہتمام اللہ و رسول پر واجب تھا۔

۸۳۔ بعد نبیؐ اصحاب رسولؐ میں سے کسی کے پاس نہ پورا قرآن مکتوب تھا نہ کسیکو پورا یاد تھا۔ نہ کسیکو معلوم تھا کہ پورا قرآن کس قدر ہے۔

۸۴۔ قرآن مجید میں قرآن کے بارہ میں امت کی غفلت اور خطا کاری کی خبر۔

۸۵۔ چونکہ نبیؐ نے حفاظت قرآن کا اہتمام بدلیجہ اصحاب نہیں کیا۔ اس لئے ثابت ہے کہ حفاظت قرآن کا اہتمام بدلیجہ سلسلہ معصومین واقع ہوا۔

۸۶۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت قرآن اور اسکی مراد۔

۸۷۔ خداوند عالم کا بعد نبیؐ قرآن کو ایک سلسلہ معصومین کے سپرد فرمانا تاکہ وہ امت کے درمیان محفوظ رہے۔

۸۸۔ ان کو قرآن بعینہ درست حفظ یاد ہونے کا قرآن میں اعلان۔

۸۹۔ قرآن میں یہ اعلان کہ ان کے پاس قرآن مکتوب ہے جس کا جی چاہے اُن سے لے۔

۹۰۔ یہ اعلان کہ وہ معصومین قرآن اسی طرح پڑھتے تھے جیسا کہ نبیؐ نے پڑھا۔

۹۱۔ یہ اعلان کہ یہ معصومین قرآن کو نبیؐ سے یکے بعد دیگرے درہم درہم پائیں گے۔

۹۲۔ نبیؐ نے کس کے حق میں یہ اعلان کیا کہ قرآن کو ان سے حاصل کرو۔

۹۳۔ معصوم کو بعد نبیؐ قرآن جمع کرنے کا حکم۔

۹۴۔ یہ ممکن نہ تھا کہ قرآن امت کے درمیان ناقص شائع ہو اور اس کے نقص کا اعلان معصومین نہ کریں۔

کلام کو ذہن میں محفوظ رکھے اور بلا کم و کاست بندوں تک پہنچا دے۔ اور ان پر پورا عمل کر کے ان کی مراد واضح کر دے۔ اس لئے اس کا ہر قول و فعل عین صواب ہو۔ اسی معنی سے وہ معصوم ہے اپنے فطری میلان خیر سے (جو تمام انسانوں میں کم و بیش ہوتا ہے) وہ ابتدائی سن شعور سے خیر کا جو یاں اہر شر سے محترز رہتا ہے۔ چنانچہ ابتدا سے جب وہ کسی فعل کی برائی یا بھلائی میں متردد ہوتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور الہام الہی اس کو فعل خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی معصوم ابتدا سے مورد الہام الہی ہوتا ہے۔ (دیکھو دفعہ ۳)

دفعہ ۳۔ وحی اور الہام کی ماہیت

انسان اپنا مافی الضمیر دوسرے پر چار طرح ظاہر کر سکتا ہے :-

- ۱۔ کلام۔ خواہ صوتی ہو یا مکتوب
- ۲۔ اشارہ سے۔ بہت سے اشارات (جیسے جھنڈیوں سے یا سرخ و سبز روشنی سے) ایسی ہیں جن کی مراد پہلے بدریغ کلام کے معین کر لی جاتی ہے۔
- ۳۔ کسی جسم میں آواز پیدا کر کے جیسے ریڈیو یا گراموفون اس کے لئے بھی پہلے کلام ضروری ہوتا ہے۔

۴۔ انتقال خیال۔ یہ طریقہ قدیم سے منقول ہے، لیکن جدید تحقیقات سے زمانہ حال میں پایہ ثبوت کو پہنچا ہے۔ اسکی پوری کیفیت اور ثبوت اس دفعہ کے آخر میں دی ہوئی ہے۔ اجمالاً یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ذہن میں بلا کلام یا اشارہ کے اپنا خیال پہنچا دیتا ہے۔ اسکو انتقال خیال کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مشق سے یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔

- ۵۔ لیکن اس طریقے سے صرف ہمارا ایک تصور یا خیال دوسرے کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسکی صحت یا یقین اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ محض ایک خیال ہے جو ذہن میں آگیا جیسے یکا یک ہم کو گلاب کا خیال آگیا۔ یہی

۸۔ ذات باری جسم و جسمانیات سے منزو ہے، اس کے ذہن ہے نہ آواز لیکن وہ اپنی قوت و ارادہ سے کسی جسم میں آواز پیدا کر دیتا ہے۔ یہی اس کا کلام ہے۔

۹۔ چنانچہ ملائکہ جن کا وجود جن و انس سے پہلے ہوا اس طرح اس کے احکام کے مخاطب ہوئے کہ لوح محفوظ سے آواز پیدا ہوئی۔ جس جسم میں اس نے یہ کلام پیدا کیا اس کا نام عرش ہے (یعنی تخت) نام کی مناسبت یہ ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر احکام نافذ کرتا ہے۔ عرش کے کنارہ پر تختہ کی مانند عاشریہ ہے وہ ملائکہ کے سامنے ہے اسی تختہ بندی کا نام لوح محفوظ ہے (لوح یعنی تختہ)۔ خداوند عالم کا کلام لوح پر بصورت تحریر بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کے تلفظ کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک روحانی (جبرئیل) اس کے معاون میں کچھ دور سے مشغول رہتا ہے اور جس کے لئے احکام صادر ہوتے ہیں ان کو پہنچاتا ہے۔

۱۰۔ متعدد وجوہ سے یہ ضروری ہے کہ احکام الہی ان لوگوں کو بذریعہ برگزیدہ انسان کے پہنچیں (ان وجوہ کو ہم نے آگے بیان کر لیا ہے)

۱۱۔ ضروری ہے کہ وہ انسان احکام الہی کے سمجھنے، یاد رکھنے اور پہنچانے میں خطا نہ کرے اگر اس سے خطا کا احتمال رہے تو احکام کا احکام الہی ہوتا یعنی نہ ہو گا اور نہ بندوں پر ان کی تعمیل واجب ہوگی۔ اس لئے غرض رسالت فوت ہو جائے گی لیکن حکیم مطلق کا فعل بیکار نہیں ہو سکتا۔ ہذا ایسا شخص نبی بنایا جاتا ہے جس کا ہر قول و فعل عین صواب ہو۔

اس لئے انسانوں میں ایسا شخص منتخب کیا جاتا ہے جو ابتدائے سن سے فعل خیر کی جانب مائل ہو اور اس قدر ذہین و عاقل و حکیمانہ روش پر ہو کہ جب وحی اس پر نازل ہو تو وہ پہلے ہی اپنے فکر سے معرفت دین حاصل کر چکا ہو اور اس کو احکام الہی کی ضرورت اور ان کے بذریعہ وحی آنے کا علم ہو۔ تاکہ جب وحی آئے تو وہ ان کو پہچان لے کہ یہ احکام الہی ہیں، ان کو بخوبی سمجھے۔

ماکان لبشر ان یکلمہ کسی بشر کے لئے ممکن نہیں ہے
 اللہ الا وحیاً اومن وراء کہ اللہ کلام کرے اس سے
 الحجاب اویرسل رسولاً سوائے (تین صورتوں کے)
 فیوحی باذنہ مایشاء اشارہ سے (یعنی الہام یا حجاب
 کے پیچھے سے یا کسی سفیر کو بھیجے
 تو وحی کی جائے۔ اس (اللہ)
 کے اذن سے وہ بات جسکو
 اللہ چاہے۔

بشر کے لئے اُس تک فٹائے ایزدی پہنچنا صرف تین طریقے
 سے ممکن ہے۔

ایک اشارہ سے۔ یعنی الہام یا روئے صادقہ۔
 دوسرے کلام من وراء الحجاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی جسم میں آواز
 پیدا کر دے تو وہ جسم حجاب رہتے درمیان اللہ اور انسان کے۔
 تیسرے۔ وحی بذریعہ جبرئیل کے کہ وہ لوح سے کلام الہی اخذ کر کے
 نبیؐ تک پہنچا دے۔

یہاں سے ہم ناظرین کو آیات قرآن مجید کی اعلیٰ معنویت اور
 کثرتِ دلالت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ آیت معرفت کے
 پانچ مستقل ابواب کھولتی ہے، جن کو ہم اس بحث میں تفصیل سے
 بیان کریں گے۔

اس آیت نے اس مطلب پر بھی دلالت کی ہے کہ خداوند عالم
 نے جن انسانوں سے کلام کیا وہ انھیں تین طریقوں پر کیا۔

الہام کی صورت ہے ۔

احکام الہی کا بندن تک پہنچنا

اوپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ احکام الہی ہم کو صرف اس کے کلام ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ اشارہ یا الہام کافی نہیں ۔

بذریعہ کلام احکام الہی ہم کو اس طرح پہنچنا ضروری ہیں کہ ان کی مراد صاف صاف معلوم ہو ۔ اور یہ یقین حاصل ہو سکے کہ یہ خدا ہی کے احکام ہیں ۔ اس کے لئے ضروری ہو کہ خداوند عالم اپنا کلام کسی جسم میں پیدا کرے ۔

وجود عرش و لوح عقلی دلیل

یہاں سے عرش و لوح کے وجود پر عقلی دلیل حاصل ہے ۔ احکام الہی ہم کو پہنچنا ضروری ہے ۔

لہذا کلام الہی کا کسی جسم سے ظاہر ہونا ضروری ہے ۔ اسی جسم کا نام عرش ہے اور اس کے حاشیے یا کنارے کا نام لوح ہے ۔
چوں کہ اس جسم اور حاشیہ کو قرآن مجید میں عرش و لوح فرمایا ہے
یعنی تخت اور تختہ ۔

اور کلام خدا کا صادق ہونا ضروری ہے ۔

لہذا عرش کا بہریت تخت ہونا اور لوح کا تختہ حاشیہ ہونا ثابت ہے ۔

مذکورہ بالا مطالب کی توضیح قرآن مجید میں اس طریقے سے
وارد ہوئی ہے ۔

شوری ۵

الاوحیا او من وراہ الحجاب او
یرسل رسولاً فیوحی باذنه
ما یشاء۔
و کذا الذک او حیثا الذک
مرحاً من امرئ۔ ما کنت تدرا
ما الذکتاب ولا الایمان ولا کنت
جعلناہ فوراً بیدی بہ من
یشاء من عبادنا ذلک لہدی
الی صراط مستقیم۔

کلام کرے۔ سوائے تین طریقوں کے
اشارہ کے یا من وراہ حجاب
یا بھیجے ایک سفیر پس وہ وحی کیا جاتا
ہے اذن سے اس (اللہ) کے اس
بات کی جو (اللہ) چاہے تو اسی طرح ہم نے
اشارہ کیا تیری طرف ایک روحانی کو اپنے
امر کا۔ تو نہ جانتا تھا کہ حکم یا ایمان کیا ہو
لیکن ہم نے اس اشارہ (اہام کو)
ایک نور بنایا ہے جس سے ہم ہدایت کرتے
ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے
ہیں۔ اور (چنانچہ اسی ہدایت کی روٹ)
ہے تحقیق تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم
کی طرف۔

آیات کی توضیح

و کذا الذک۔ اور اسی طرح۔ یعنی جس طرح ہم نے اور انسانوں
(مصوموں) سے کلام کیا کہ وہ کلام اہام۔ وحی۔ وراہ الحجاب کلام تھا
اسی طرح ہم نے اشارہ کیا تیری طرف ایک روحانی (جبریل)
کو اپنے امر ہدایت کا اس وقت جس کے پہلے تو ایمان و حکم کے معنی بھی
نہ سمجھتا تھا یعنی اب سن شعور آگیا تھا۔ اور
یہ وہ نور ہدایت ہے جو تم کو ہر زمانہ میں راہ مستقیم دکھاتا رہا۔ قبل از
بعثت اور بعد از بعثت اب کہ نصف قرآن نازل ہو چکا ہے مگر تم اس
ہدایت کی بدولت لوگوں کو عین صراط مستقیم ہی کی ہدایت کرتے ہو۔
اس آیت میں اہام کرنے کو منقل کیا ہے زمانہ بے شعوری کے

الہام کی کیفیت

جب معصوم کسی فعل کی برائی یا بھلائی میں متروک ہوتا ہے اور اس کی فکر کسی قطعی نتیجہ تک نہیں پہنچتی تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں ضروری ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور جس برسٹل امین اس کا تصور اپنے ذہن میں لے کر معصوم کے ذہن میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور وہ تصور ایسا امر ہوتا ہے جو معصوم کی فکر کو قطعی نتیجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ پس الہام کے وقت معصوم خود اس مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک اشارہ اس کی ہدایت کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور وہ اشارہ ایسا تصور ہوتا ہے جو سابقہ کسی موضوع پر اس کو حاصل ہو چکا ہے معصوم کے قوائے ذہنیہ زبردست ہوتے ہیں اور میلان الی الخیر قوی ہوتا ہے معصوم بمقابلہ عوام جلد تر سن شعور کو پہنچ جاتا ہے۔

لیکن چونکہ معصوم ہمارے ساتھ نوعیت بشری میں متحد ہے اس پر بھی ابتداء میں بے شعوری کے وہ تمام مدارج گذرتے ہیں جو افراد انوں پر گذرتے ہیں۔ بنیاد میں معصوم پر ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جبکہ وہ ایمان اور حکم کے معنی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں۔

لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے رہنمائی عقل سے ہدایت کا طالب رہتا ہے اور اسی وقت سے وہ مومکہ بہ الہام ربانی رہتا ہے مذکورہ بالا آیت کے بعد والی آیت اس مطلب کو بالانصریح بیان کرتی ہے

دونوں آیتیں ملا کر یوں ہیں:-

سنوری ۵۰

ماکان للبشر ان یکلمہ اللہ بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے

اعمال خیر کا۔

خداوند عالم نے جن کو امام بنایا وہ خدا کے حکم سے ہدایت خلق کرتے تھے۔ چونکہ خدا نے ان کو ہدایت کا حکم دیا اس لئے ان کی ہدایت کا عین ثواب ہونا ضروری تھا۔ اس لئے تائیدِ اہمام ان کے لئے ضروری تھی۔ آیت میں ان کا موردِ اہمام ہونا اس وصف کے ساتھ بیان ہوا کہ وہ ہدایت کے لئے مامور من اللہ تھے۔ لہذا یہی صفت علت ہوئی اہمام ہونے کی ہدایت تائیدِ اہمام سے کلیتہً راست و درست ہوتی ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں آنحضرتؐ کے لئے فرمایا کہ اسی نور کے سبب تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔

اب رہا اس کا ثبوت کہ معصوم جب کسی فعل کے بارہ میں متردد ہوتا ہے تو اسی صورت میں اہمام ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ داد عینا لہم فعل الخیرات میں فرمایا۔ ہم نے اہمام کیا ان کو کارہائے خیر کرنے کا یعنی یہ اہمام صرف نیک کام کرنے کے بارہ میں تھا۔ اور چونکہ خود معصوم کے نیک کام کرنے کا ذکر ہے اور معصوم جس کام کو نیک جانتا ہے اس کو بلا تاہل اختیار کرتا ہے اس میں کسی ربا اور اشارہ کا محتاج نہیں لہذا ثابت ہوا کہ اشارہ اہمام وہی عامل ہوا جہاں معصوم کو فعل کے بارہ میں تردد تھا۔

اول الذکر آیت کے اس جز نے فیوحی باذنہ مایشاء (پس وحی کی جاتی ہے اس کو) (اللہ) کے اذن سے جس بات کو کہ وہ (اللہ) چاہے معرفت کا ایک نیا باب کھولا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند عالم چونکہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وحی میں ہر بات اس کی مشیت کے مطابق ہی ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو وحی ہوتی ہے اور جس بات کو وہ چاہتا ہے اسی کی وحی ہوتی ہے۔ فرشتہ

ذکر سے اس کا مثال یہ ہے۔ زید نے عمر سے کہا "میں تم سے ہوشیار رہتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ میں تمہاری دشمنی سے غافل تھا۔" اس کلام کی صاف صاف مراد یہ ہے کہ جب سے مجھ پر تمہاری دشمنی ظاہر ہوئی اس وقت سے میں سے ہوشیار رہتا ہوں۔ پس نبیؐ کے لئے یہ وحی یا اشارہ الہامی طفلی میں ابتداء سے سن شور سے دافع ہوا۔ اس سے قبل ایک زمانہ مثل شیرخواروں کے بے شعور یا کاکڑا اور یہ معلوم ہے کہ وحی رسالت آنحضرتؐ پر حوائی کے بعد شروع ہوئی پس ثابت ہے کہ یہ وحی معنی الہام تھی۔

اس آیت سے آنحضرتؐ کو ابتداء سے الہام ہونا ثابت ہے اور نہ صرف آپؐ کو بلکہ ہر معصوم کو۔ کیونکہ یہ آیت اپنی سابق آیت سے بذریعہ حرف مماثلت کے مربوط ہے یعنی وَكَذَٰلِكَ سے (اسی طرح) اور اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف ایک روحانی کو اشارہ کیا جبکہ سن شور کا ابتداء تھی۔ یعنی الہام کیا۔ چونکہ حرف مماثلت طریق میں یک رنگی قائم کرتا ہے۔ لہذا نبیؐ اور دیگر معصومین کا اس امر میں مثل پہاڑی ثابت ہے پس چونکہ نبیؐ کو سن شور کی ابتداء میں الہام ہوا لہذا ہر معصوم کو ابتداء سے سن شور سے الہام ہونا ثابت ہوا۔

الہام کا انبیاء کے علاوہ ائمہ کو بھی ہونا

اسکی دلیل یہ ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ اٰمَّةً يَمْدُوْنَ
بِاٰمِرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ

اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہدایت کرتے تھے
ہمارے حکم سے اور الہام کیا ہم نے ان کو

نے احکام الہی بتایا یقیناً احکام الہی ہیں کیونکہ خداوند عالم کسی ملک و جن کو اس بات پر قادر نہ رکھے گا کہ وہ کسی صالح کو ایسے احکام پہنچا دے جو درحقیقت احکام الہی نہ ہوں یا جن کا بھیجنا اس صالح کی طرف خدا کو منظور نہ ہو۔

وہ دلائل جن سے نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم ہوتا ہے

انسانوں میں بعض اطفال ابتداء سے نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ برے کاموں سے ان کو جھجک ہوتی ہے۔ اور بعض عیور و فکرمبر مائل ہوتے ہیں۔ انہیں میں ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی فکر سے مسائل عقلیہ کا انکشاف کیا اور وہ حکیم و فلسفی مشہور ہوئے۔ ہدایت خلق کے لئے خداوند عالم ایسے ہی لوگوں کو چھنتا ہے جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے عمل سے امت کے لئے مثال ہو سکیں اور اپنی قیلم سے ان کی رہبری کر سکیں۔ چنانچہ معصوم کی خصوصیات میں سے ایک احتیاط ہے جو اس میں ابتداء سے ہوتی ہے۔ احتیاط کی ضد بے باکی و بے پروائی سے احتیاط کا دوسرا نام تقویٰ ہے اس معنی سے یہ فقط قرآن میں بار بار آیا ہے۔ معصوم کی دوسری خصوصیت عیور و فکرمبر ہے وہ ابتدائی عمر میں ان منازل سے عبور کر جاتا ہے جن تک حکماء آخر میں پہنچتے ہیں۔ اس پر جو باری دلائل قطعیہ سے منکشف ہوتا ہے وہ اس کا محمود مطلق ہونا جانتا ہے معنی اس کی ذات ہر صفت کمال سے موصوف ہے وہ نگاہ ہوتے ہیں کہ محمود مطلق کی عرض مخلیق انسان سے صرف انسان کا نفع رسانی ہے اس لئے انسان میں جس مرتبہ کمال تک پہنچنے کی صلاحیت ہے اس کمال تک اس کو پہنچانا منظور ہے اور اس کی یہی راہ ہے کہ وہ اطاعت

جو معصوم ہے وحی پہنچاتا ہے اور خداوند عالم اس کی صحت کا نگران رہتا ہے چونکہ وحی ہدایت سے متعلق ہے اور ہدایت بندوں کی اطاعت سے اور اطاعت الہی انسان کی غرض آفرینش ہے اس لئے یہ ایسا کار اہم ہے کہ باری تعالیٰ کا نگہداشت اس کی صحت کی ضمانت ہے۔ اپنے احکام بھیجنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اطاعت بندوں کی ذمہ ہے۔ لہذا احکام کا بندوں تک پہنچانا ایسے مستحکم انتہام سے ضروری ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو سکے۔ چونکہ خداوند عالم کا کسی معصوم کو حکم دینا اس فعل کے واقع ہونے کی حتمی دلیل ہے اس لئے کہ معصوم خطا نہیں کرتا

جس صراط پر اللہ کو منظور ہے کہ اس کے بندے چلیں اس کی طرف رہنمائی کا انتہام کامل ہے چنانچہ سابق آیت کے بعد ہی یہ آیت آتی ہے۔ سابق آیت ختم ہوئی اس جملہ پر۔

ذالک لتدی الی صراط	بیشک تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی
مستقید صراط اللہ الذی	طرف اللہ کہ صراط پر جو مالک ہے اس
لہ ما فی السموات والارض	کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
الا الی اللہ تصبر الامور	کیا نہیں ہے تمام امور کا رجوع اللہ

کی طرف۔

توضیح

جس راستہ پر اللہ کو چلانا منظور ہے اس کی طرف کامل رہنمائی ہے اور جو کچھ امور عالم میں واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان سب کا مرجع اسی کی ذات ہے یہی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر بندہ کو یقین ہے کہ ہم تک احکام الہی ضرور صحیح و سالم پہنچے۔ اس نگرانی کی وجہ سے ذات باری اپنے وجود سے نبی پر شاہد ہے کہ یہ احکام جو اس کو دیے گئے اور جن کو دینے والے

پر دجی لائے ہیں بچا بچہ قرآن مجید میں اس شہادت کا بیان یہ ہے:-
 تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم
 اور ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ صرف
 تیرے رب کے حکم سے وہ سب
 اللہ کے لئے ہے جو ہم آئندہ کریں
 گے اور جو پہلے کیا اور جو کچھ ان کے
 درمیان میں (کرتے ہیں) اور
 تیرا رب بھولنے والا نہیں۔
 کان ذالک۔ وما
 کان ذالک ضیاء۔

دوسری دلیل

نبی کو بہشت سے پہلے تہذیب بالملائکہ ہوتی ہے یعنی ملائکہ سے ملاقات
 اور گفتگو۔ اس طرح وہ ان سے اور ان کی اطاعت الہی سے آگاہ ہو
 جاتا ہے۔ وہ جنوں کو بھی دیکھتا ہے اور دونوں کی نوعیت میں اسی
 طرح امتیاز کرتا ہے جس طرح ہم اونٹ اور گھوڑے میں امتیاز کرتے ہیں
 وہی ملائکہ جن سے واقفیت ہو چکی ہے روح الامین کے ساتھ آکر مذکورہ
 بالا شہادت دیتے ہیں۔ سورہ قدر میں جو ترول قرآن کی ابتداء
 بیان کرتی ہے روح الامین کے ساتھ ملائکہ کے آنے کا حال اس طرح بیان
 ہوا ہے۔

تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم
 ملائکہ نازل ہوئے اور روح
 الامین اس (رات) میں اپنے رب کے
 حکم سے

الہی میں عمل خیر کرے۔ اس اطاعت کے لئے احکام الہی آنا ضروری ہیں۔ اور بندوں تک اپنے احکام پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس لئے جس کو وہ نبی بناتا ہے اس میں ایسے اور ایسے صلاحیت ہونا یا پر اور اس پر نزول احکام ایسے محکم طریقہ پر ہوگا کہ غفل واقع نہ ہو۔ مفہوم پر جو اصول دلیل عقلی سے ثابت ہیں وہی کتاب الہی میں ہونا چاہئیں۔ چنانچہ جب نبوت کی ابتدا ہوئی اور سورہ فاطر آپ پر نازل ہوا تو اس میں وہی اصول تھے اور اس کلام کا کلام الہی ہونا آپ پر عیاں تھا خدا کی قدرت و علم جو عالم پر محیط ہے خود اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نبی مقرر ہوئے۔ اس کے کام میں غفل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اس ثبوت کو معہ ایک اور ثبوت کے اس طرح بیان فرماتا ہے۔

لاکن اللہ یشہد بما	لیکن اللہ شاہد ہے اس کا کہ جو میرے
انزل الیک انزلہ بعلمہ و	اور پر نازل ہوا وہ اس کے علم سے
الملائکتہ یشہدونات و	(نازل ہوا) اور ملائکہ شہادت
کفی باللہ شہیدا	دیتے ہیں اور اللہ کافی ہے شہادت
	کے لئے

یہ اہم اور پر بیان کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کے صدق نبوت کا شاہد ہے۔ یعنی وہ صحت وحی کا نگار رہتا ہے۔ ملائکہ کی شہادت کی تفہیل یہ ہے کہ جب جبریل امین اول مرتبہ کسی نبی کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور ان ملائکہ کے ساتھ نبی کو بعثت سے پہلے تحدیث (مکلامی) ہوتی رہی ہے وہ ان ملائکہ سے شناسا ہوتا ہے۔ پس وہ جب جبریل امین کے ساتھ آ کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ امین وحی ہیں اور خدا کے حکم سے آپ

بیان اس طرح ہے۔

افتادہ علی مایری
ولقد سارہ نزلتہ آخری
عند سدقہ المنتہی غذا
جنتہ المادی اذینتی
السدقہ مایغشی مازاغ
البصر وماطغی لقد ساری
من آیات ربہ الکیوی

تو کیا تم شبہ کرتے ہو اس میں جو اس
(نبیؑ) نے دیکھا (یعنی وہ جبریلؑ تھا یا
کوئی اور)
حالانکہ وہ (نبیؑ) اس کو دیکھ چکا تھا
ایک بار اور سدرة المنتہی کے قریب
کہ جس کے نزدیک جنت المادی ہے
جبکہ چھایا ہوا تھا سدرة پردہ چھایا
رہتا ہے (جبریلؑ کا جسم منور بالذات
ہے اس کی شعاعیں سدرة پردہ چھائی
رہتی ہیں۔ نہ اس (نبیؑ) کی نگاہ پھری
اور نہ خیرہ ہوئی۔ اور دیکھیں اس نے
اپنے رب کی عظیم نشانیاں

توضیح آیات

اس شبہ کا رد کہ نبیؑ نے ممکن ہے جبریلؑ کے پہچاننے میں غلطی کی ہو
مکن ہے کہ ان کو کوئی اور مخلوق نظر آیا ہو اس طرح فرمایا ہے کہ نبیؑ جبریلؑ
کو ایک بار پہلے دیکھ چکے تھے۔ ان کی معرفت یہ ہے کہ ان کا جسم منور بالذات
ہے جس کے شعاعیں درخت سدرة سے جو ان کے مقام کے پاس ہے منعکس
ہوتی ہیں اور وہ بھی اس قدر تیز ہیں کہ انسان کی نگاہ خیرگی کرے لیکن نبیؑ
نے جبریلؑ کو بخوبی دیکھا اور پہچان لیا۔ نہ ان کی نگاہ پھری نہ آنکھ چکا چونڈ
ہوئی۔ نبیؑ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں یہاں تین آیات کسری
کا ذکر ہے۔

وجہ استدلال

مذکورہ بالا آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ملائکہ نے توہینِ رسالت جبریل کے بارہ میں نبی کے سامنے شہادت دی۔ لہذا ان کا بیان بحیثیت شہادت کے درست اور موثر ہوا۔ کیونکہ اگر وہ شہادت نبی کے لئے موثر یقین نہ ہوتی تو وہ شہادت دیتا سیکار اور اس کا قرآن میں ذکر بحث۔

یہاں یہ صورت ہے کہ ایک روحانی اگر کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا ہوں اور دیگر ملائکہ اس کی شہادت دیتے ہیں اگر نبی کے لئے سب کے سب اجنبی ہوں تو یہ احتمال قائم رہے کہ یہ اجنبی مخلوق دھوکا دے رہے ہیں۔ اس صورت میں ملائکہ کی شہادت عبت ہوگی اور وہ شہادت شہادت نہ ہوگی۔ لیکن قرآن مجید اس کا حقیقی شہادت ہونا بیان فرماتا ہے ضررہ ناء، لہذا لازم آیا کہ شاہد ملائکہ سے نبی واقف ہوا اور ان کا صادق ہونا جانتا ہے لہذا ثابت ہو کہ نبی ان ملائکہ سے قبل بحث سے شہادت لے چکا ہے۔

لہذا اسی آیت سے یہ ثابت ہے کہ نبی کو قبل بعثت تحدیث بالملائکہ ہوتی ہے۔

تیسری دلیل

ہمارے نبی کے لئے ایک اور دلیل بھی تھی جو اور انبیاء کے لئے ثابت نہیں وہ یہ کہ آنحضرتؐ کو قبل بعثت مزاج ہوئی اور وہاں جبریل سے ملاقات ہوئی۔ لہذا جب وہ وحی لے کر آئے تو چونکہ ان کا امین وحی ہونا آنحضرتؐ کو معلوم تھا آپ کو اپنی نبوت کا یقین ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا

سوم یہ کہ ایسے مخلوق کا انسانوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرنا یا
الہام کرنا یعنی اپنے خیالات کا ہمارے ذہن میں منتقل کرنا۔ ثابت
ہیں۔ ان شبہات کا رد ہم ابھی بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسخوی
شہد سے بحث کریں گے۔

انتقال خیال

یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہے۔ کہ ایک شخص اپنا خیال یا تصور دوسرے
کے ذہن میں منتقل اپنی قوت امدادی سے پہنچا سکتا ہے۔ درحالیکہ دوسرا
شخص اس کی نظر سے غائب ہو۔ اس طریقہ کا نام انتقال خیال یا
Thought Transference ہے۔

اس کی کیفیت اور تحقیق کا اجمالی حال یہ ہے

برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں ایک جماعت مسیحی یہ.....

Society for Psychical Research

انیسویں صدی کے آخر میں قائم ہوئی۔ تفصیل کے لئے

Psychical Encyclopaedia Britannica کا آرٹیکل

Research ملاحظہ ہو۔ سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ ان اور

عجمیہ اور مشاہدات غریبہ کی تحقیق کرے جو ہر زمانہ اور ہر ملک کے عوام
میں مشہور ہیں۔ مثلاً

۱۔ انسانوں پر رحوں کا انا

۲۔ گہروں پر جنوں کا قبضہ ہونا

۳۔ چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا

۴۔ اینٹ پتھر کی ایسی بارش جن کا پھینکنے والا کوئی مشہور نہ ہو

ایک جنت المادئی یعنی وہ باغ جس میں وہ تمام نعمات موجود ہیں اور اسی کیفیت پر ہیں جو طاعت الہی کرنے والوں کے لئے آخرت میں موجود ہیں۔ پس آنحضرتؐ نے ان نعمات کا مشاہدہ کیا محلات و قصور و حوران بہشتی و ملاں کا عالم سرور و فرحت۔ درخت و پھل تحت و مسدین و غیرہ اس طرح آپؐ کا یقین انعام آخرت کے بارہ میں راسخ تر ہوا۔ دوسری آیت۔ جبریلؑ میں جو طاعت الہی کے لئے بندوں تک اس کے احکام پہنچانے والے ہیں اور عظیم قوت و بصیرت کے صاحب ہیں تیری آیت۔ درخت سدہ ہے کہ وہ اپنی عظمت اور روشنی سے مقام جبریل اور حوالی عرش کا نشان راہ ہے۔

نوٹ۔ دوسری سراج جو بعد نبوت ہوئی اس کا ذکر سورہ فی السرائل میں ہے اور اس میں آنحضرتؐ کے محاذ عرش تک پہنچنے کا ذکر ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقام جبریلؑ کسی ایسے کرۂ فلکی پر ہے جو زمین کی مانند منجھد ہے کہ اس پر درخت سدہ ہے اور ایک عظیم الشان باغ و محلات و قصور کے واقع ہے۔

ضمیمہ دفعہ ۳

اس محل پر مخالفین مذہب کی طرف سے تین شہادت وارد ہوتے ہیں اول یہ کہ ایسی مخلوقات کا وجود مشاہدہ سے ثابت نہیں جو دکھائی بھی نہ دیں اور اس کے ساتھ ان کے جسم منجھد بھی ہوں جیسے ملک و جن دوم یہ کہ اگر ایسی مخلوق موجود بھی ہو تو ان کا صرف نبیؐ کو نظر آنا اور کسی کو دکھائی نہ دینا بعید از قیاس ہے۔

میں سے ہے۔ دوسرے شخص سے کہا گیا کہ جو شے تمہارے خیال میں آئے اس کی تصویر کاغذ پر بناؤ۔ پہلے شخص نے بھی اسی وقت ایک شے کی تصویر بنائی اور اس کے تصور کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کیا۔ نتیجہ میں دیکھا گیا کہ دونوں نے فرگوش کا خاکہ کھینچا تھا۔

دوسری مثال۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا تم کسی بھول کا نام دل میں لے لو اس کے ساتھ گلاب کا تصور اس کے ذہن میں منتقل کیا۔ اس کے بعد بتا دیا کہ تم نے گلاب کا نام دل میں لیا تھا۔ اور وہ صحیح تھا۔ اس قسم کے مشاہدات کی بنا پر یہ سو مانگی اس نتیجہ پر پہنچی کہ ”ایک شخص دوسرے کے ذہن میں اپنا خیال بلا کسی ظاہری یا طبیعی واسطہ کے پہنچا سکتا ہے“ پس الہام کا حقیقت یہی انتقال خیال ہے کہ جبرئیلؑ معصوم کے ذہن میں اپنا خیال یا تصور منتقل کر دیتے ہیں۔ معمولاً جب ایک شاعر دوسرے کے ذہن میں اپنا تصور پہنچا دے تو یہ بھی انتقال خیال ہے۔

شیا علیؑ جی! جب کوئی تصور انسان کے ذہن میں پہنچا دیں تو وہ دوسرا ہے۔

انتقال خیال کے لئے دو شرطیں لازم ہیں۔
ایک یہ کہ اول شخص کو دوسرے کا تصور حاصل ہو۔ اس کو دیکھا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ خیال یا تصور جو منتقل کیا جائے پہلے سے دوسرے کو حاصل ہو چکا ہو۔ یعنی اسی شے کا خیال منتقل ہو سکتا ہے جس کا تصور دوسرے کو پہلے سے حاصل ہو چکا ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایسے انتقال میں محض تصور حاصل ہوتا ہے، اس کے متعلق کوئی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ پس علم لفظی کسی شے کا الہام سے حاصل نہیں ہوتا محض ایک تصور ذہن میں آ جانا ہے۔

۵۔ انتقال خیال

۶۔ جہنم کا ہلکا پڑ جانا اور ذرہ سے سہارے سے بلند ہو جانا۔
۷۔ بلور کے ٹکڑے کو غور سے دیکھنا اور اس میں تشکیلیں نظر آنا وغیرہ وغیرہ
سوسائٹی نے سب کیٹیاں بنائیں اور ان پر یہ موضوعات تحقیق کے
لئے تقسیم کر دئے۔

یورپ کے معروف اصحاب علم اور ارباب سائنس اس کے ممبر
ہوئے اگر سائنس دانوں میں *Oliver Lodge* ایسے ممبر
تو دوسری طرف دہریوں میں برطانیہ کے نامور وزیر اعظم
Gladstone ایسے اس میں شریک تھے۔
اس سوسائٹی نے تحقیق کے وہ قواعد و ضوابط مقرر کئے جن پر
سائنس کی تحقیق ہوتی ہے۔

چنانچہ ان لوگوں نے تحقیق شروع کی اور ہر ایسے شہر اور ملک
میں گئے جہاں ایسے واقعات ہونے کی اطلاع ملی۔ وہاں پہنچ کر ایسے
اشخاص اور مقامات کو دیکھا جہاں ایسے امور کا مشاہدہ ہونے کی خبر تھی
ان اشخاص کے باضابطہ بیان لئے۔ ان پر جرح کی گئی۔ تائیدی
شہادت ضبط کی۔ ان کی ثقاہت اور عادات کی تحقیق کی گئی۔ ان کی دماغی
کیفیت کا تفحص کیا۔ شراب نوشی اور مسکرات کا استعمال نوٹ کیا گیا
تحقیقات کے نتائج سوسائٹی کے جرنل میں شائع ہوتے دہتے ہیں
حاصل ان کی تحقیق کا یہ ہے کہ دیگر امور کی حقیقت ابھی تک ثابت نہیں
لیکن انتقال خیال کا واقعی ہونا ثابت ہوا۔ جس قسم کے مشاہدات تو
اس کی واقعیت ثابت ہوئی ان کی مثال یہ ہے۔

دو شخصوں کو جدا جدا دور دورہ کمروں میں بیٹھا دیا۔ ایک وہ شخص
ہے جس کو انتقال خیال کی مشق ہے۔ دوسرا شخص تحقیق کرنے والا

بعض لوگوں نے جہالت سے یہ کہا ہے کہ خداوند عالم بندہ کے
 ذہن میں علم خلق کر دیتا ہے۔ لیکن یہ محال ہے کسی شے کا علم حاصل
 کرنا کہ وہ یقینی ہے یا ظنی ہمارے نفس کا کام ہے۔ نفس جب شواہد پر نظر
 کرتا ہے تو اس کو یقین یا ظن حاصل ہوتا ہے اگر نفس کی فعلیت خود عامل
 نہ ہو تو وہ تصور محض رہے گا اس کی حقیقت کی اثبات و نفی نہ ہوگی۔
 اور یہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم ہمارا فعل خلق نہیں کر سکتا۔ کیونکہ
 وہ فعل ہمارا نہ ہوگا۔ مثلاً ہمارے ہاتھ کو ارادہ باری سے حرکت تو ہو سکتی
 ہے لیکن وہ ہمارا ہاتھ ہلانا نہ ہوگا۔
 اسی طرح جب ہمارا علم و یقین ہمارے نفس کی فعلیت سے حاصل ہوتا
 تو اس کو خدا خلق نہیں کر سکتا۔

دفعہ ۴ نزول وحی کی کیفیت

- ۱۔ جبیرئیل امین اس کلام کو جو انھیں کسی معصوم تک پہنچاتا ہے
 لوح محفوظ سے اخذ کر کے معصوم کے پاس جاتے ہیں
- ۲۔ اور قریب سے اس کو سناتے ہیں۔
- ۳۔ معصوم اس کلام کو سن کر دہراتا ہے۔ جبیرئیل امین مطمئن ہو جاتے
 ہیں کہ معصوم کے ذہن تک وہ کلام صحیح صحیح پہنچ گیا۔ یہ طریقہ وحی
 بالرسالت کہا جاتا ہے۔
- ۴۔ کلام الہی لوح محفوظ سے بصورت نقش تحریر بھی ظاہر ہوتا ہے
 اور اس کا تلفظ بھی سنائی دیتا ہے۔ ان دو صورتوں سے کلام اس لئے
 ظاہر ہوتا ہے کہ جبیرئیل امین کو غلط فہمی نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید
 کا لوح محفوظ سے نمودار ہونا۔ اس کے تلفظ اور تحریر کا وجود ذیل کی آیات
 میں مذکور ہے۔

انتقال خیال کے لئے دو شخصوں کا روبرو ہونا یا قریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اول شخص کے ذہن میں دوسرے کی تصویر ذہنی ہونا ضروری ہے۔ پس ایک نفس دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر انتقال خیال کر سکتا ہے۔ یہاں سے ظاہر ہے کہ جبرئیل امین کو الہام کرنے میں مودود الہام کے پاس آنا ضروری نہیں۔

براہ راست باری تعالیٰ کی طرف سے الہام نہیں ہو سکتا علم باری ازل سے۔ اس کا علم ہمہ گیر ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور صفات کا احاطہ کرتا ہے۔ انسان کا علم جزئی ہے حقیقت اور صفات کا احاطہ نہیں کرتا۔ پس جس ہیئت سے اشیاء علم باری میں منکشف ہیں اس صورت سے ان کا علم مخلوق کو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مخلوق میں اس نوع علم کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست الہام ہونا محال ہے کیونکہ الہام میں اپنے علم یا تصور کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کر دینا ہے۔ لیکن مخلوق اس کی صلاح نہیں کہ وہ عالم مطلق کے علم کو ہو بہو وصول ذہن کر سکے۔

اس لئے خداوند عالم جس خیال یا تصور کا الہام بندہ کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ارادہ اور قدرت سے لوح محفوظ پر بصورت کلام پیدا کر دیتا ہے اور جبرئیل امین اس کو اپنے ذہن میں لے کر بندہ کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہوا رہ میں الہامی تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں وارد ہوا وایدناہ بروح القدس۔ اور ہم نے مدد کی اس (عیسیٰ) کی زیرِ عیسم روح القدس۔

سب غلطیاں کی ہیں جن کا ذکر ہم نے اس کتاب کے خلاف میں کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

مفسرین کی تعبیر

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
اور ہم نے وحی کی تیری طرف قرآن کی
روحاً من امرہا اپنے حکم سے درحالیکہ تو نہیں جانتا
ماكنت تدري ما الکتاب الا ايمان تھا کہ کتاب و ایمان کیا ہے
صحیح تفسیر۔ تو اس طرح ہم نے اشارہ کیا تیری طرف ایک روحانی کو اپنے
امر کے بارہ میں تو نہ جانتا تھا کہ حکم یا ایمان کیا ہے،

اس تعبیر میں جو لغزشیں ان لوگوں نے کی ہیں وہ آئینہ عبرت ہیں
پہلی غلطی۔ لفظ روح کے معنی زبردستی قرآن بتائے ہیں حالانکہ عربی
زبان میں کبھی اس لفظ کے یہ معنی نہ تھے۔ اور جس زمانہ میں قرآن نازل ہونا
شروع ہوا۔ روح بمعنی قرآن محاورہ عرب میں نہیں ہو سکتا تھا اس
لئے کہ خود قرآن ہی موجود نہ تھا۔ اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ محاورہ عرب کے
مطابق نازل ہوا۔ پس لفظ روح کے یہ نئے معنی اپنی طبیعت سے گڑھ لئے۔
قرآن ان معنی سے لفظوں کو استعمال کرتا ہے جو نبیؐ کے وقت میں رائج
تھے

دوسری غلطی۔ اوحینا ایک من امرنا کی تعبیر کی۔ ہم نے وحی کی تیرے
طرف اپنے حکم سے۔ حالانکہ کسی فاعل مختار کا یہ کہنا کہ میں بازار گیا اپنے
حکم سے۔ یا کھانا کھایا اپنے حکم سے بالکل لایعنی اور لاعلمی کا کلام ہے۔
خصوصاً خداوند عالم کا ایسا فرمانا درحالیکہ اس کے لئے کسی اور کے حکم سے
کام کرنے کا احتمال نہیں کس قدر نفو بات ہے۔

تیسری غلطی۔ ما کنت تدري ما الکتاب الخ کو جملہ حالیہ قرار دیا اور یہ
نہ دیکھا کہ اس کی ابتدا میں و، حالیہ نہیں ہے۔

چوتھی غلطی۔ ان غلطیوں کی بنا پر آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جب ہم نے

البروج :- بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ - بیشک وہ ذی شان قرآن ہے لوح محفوظ میں -

واقوہ :- انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون - بیشک وہ قرآن کریم ہے چھپی ہوئے کتاب میں -

زخرف :- انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ہم نے اس کو نبیا یا عربی قرأت تاکہ تم عقل سے سمجھو۔ کتاب میں ہونا بیان ہے اس کے مکتوب ہونے کا۔

وانہ فی امر الکتاب لدنیا لعلی الحکیم - اور وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے کہ ہم علی اور حکیم ہیں۔

اس آیت میں قرآن کا بصورت قرأت لوح محفوظ سے ظاہر ہونا مذکور ہے۔ اس کی تائید میں یہ آیت ہے۔

شعرا - ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لہ و ما ینتطیعون انہم عن السمع لم یعزلون - شیاطین اس کو لئے کہ نازل نہیں ہوئی وہ ان کے شایان حال نہیں اور نہ وہ اس پر قہر اور جبر وہ اس کے سننے سے جدا رکھے گئے ہیں۔

یہاں جنوں کے لئے لوح محفوظ سے قرآن کا سننا نامکن بنایا ہے جس سے ثابت ہوا کہ لوح سے قرآن کے تلفظ کی آواز پیدا ہوتی ہے

ناظرین غور سے دیکھیں کہ اس مقام تک ہم نے بہت سے آیات کے مطالب بیان کئے۔ ان سے قرآن مجید کی اعلیٰ معنویت اور بلندی عیاں ہے اس کے خلاف مفسرین اسلام نے ان آیات کی جو کچھ تعبیر کی ہے اس کو دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے ان آیات کو لا حاصل بنایا ہے۔ مسجد ان آیات کے ہم ایک آیت کا ذکر تفصیل سے کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعبیر میں انہوں نے وہ

میں ہے تو وہ ایسا کلام ہے جیسا کتاب میں لکھا جاتا ہے نہ ایسا جو مکالمہ میں بولا جاتا ہے جس میں محکم اپنے اشارہ اور لہجہ سے بہت کچھ مطلب ادا کر جاتا ہے اور الفاظ کو سا قط کر دیتا ہے لیکن کتاب میں اس طرح کے مذف نہیں ہو سکتے۔

یہاں سے اس شبہ کا رد حاصل ہے کہ شاید جسبریل امین نے نبیؐ کو قرآن سناتے وقت اپنے لہجہ اور اشارہ سے وہ مطالب ادا کر دیئے ہوں جو عبارت قرآن سے ظاہر نہیں ہیں۔ اس صورت میں نبیؐ ہی قرآن کا صحیح مطلب بیان کر سکتے تھے۔

اس کا رد اس آیت سے ہوا۔ علاوہ اس کے ایک رد اور ہے اور یہ کہ قرآن مجید نے بکثرت یا ایہا الذین آمنوا اور یا ایہا الناس کے ساتھ عام مسلمانوں اور کفار سے خطاب کیا ہے۔ پس اگر قرآن مجید کو صرف نبیؐ ہی سمجھ سکتے تھے تو نبیؐ کے ساتھ اوردن کو خطاب کرنا درست نہ ہوتا۔

قرآن مجید جنوں کے وسیلہ سے نبیؐ کو نہیں پہونچا

کفار عرب نے ایک یہ شبہ پیش کیا تھا کہ قرآن مجید کلام آسمانی ہے لیکن یہ کلام جنوں نے لا کر محمد صلعم کو دیدیا ہے۔ وہ درحقیقت نبی نہیں ہیں۔

اس کے جواب میں قرآن اس طرح ناطق ہے۔

ما تفرقت به الشیاطین و
ما ینبغی لہ وما یتطیعون
شیاطین نے اس کو نازل نہیں کیا وہ ان
کے تابان نہیں اور نہ ایسا کر سکتے ہیں
انہم من السمع لعز ولون۔
وہ اسکے سننے سے حیدار کھ گئے ہیں۔

وحی کی تیری طرف تو اے نبیؐ تو بہ بھی نہ جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہے۔ اس لئے ان حکماء نے یہ اعتقاد قائم کیا کہ تقریباً چالیس سال کی عمر میں جب نبیؐ پر وحی شروع ہوئے تو آپ (معاذ اللہ) اس قدر جاہل اور کم فہم تھے کہ کتاب اور ایمان کے معنی بھی نہ سمجھتے تھے۔

مفسرین کی ایک دوسری جماعت اس اعتراض سے بچنے کے لیے اس طرح تعبیر کرتی ہے کہ "اے نبیؐ تو تفصیل کتاب اور ایمان نہ جانتا تھا۔" مانت تدریما تفصیل الکتاب ولذا لایبین فیہا بلکہ ایسانا نقص الدلات کلام بھیجا کہ ان علماء کو اصلاح دینا پڑی۔

نوٹ:- چونکہ ہم نے مفسرین اسلام کی غلطیوں کو اجمالاً تعارف میں بیان کیا ہے لہذا ثبوت میں یہ مثال ہے اور ایسے اور مثالیں جا سجا پیش کرتے جائیں گے۔

قرآن مجید کا دو طرح لوح سے ظاہر ہونا اور اس کی مصلحت

زفر:- انا جعلناہ قرانا عربیا لعلکم تعقلون۔ وانہ فی ام الکتاب لدنیا علی حکیم۔
ہم نے بنایا اس (قرآن) کو عربی قرأت (کلام صوتی) تاکہ تم عقل سے سمجھو اور وہ ہے ام الکتاب میں ہمارے پاس کہ ہم علی اور حکیم ہیں۔

قرانا عربیہ سے مراد صوتی کلام۔
ام الکتاب میں ہونے سے مراد کلام مکتوب ہونا
علی یا بلند مرتبہ ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارا علم اس سے
ارفع ہے کہ مخلوق اس کا حامل ہو سکے۔
حکیم سے اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ جب قرآن مقروء اور مکتوب

سنگباری سے اذیت پانا ثابت ہو۔ ورنہ یہ دلیل غیر مستدل ہے

جواب

جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے نزدیک جنوں کا وجود ہونا بھی مسلم ہے اور وہ ان کو قابلِ ہلاکت و ضرر بھی مانتے ہیں۔ اس لئے یہ دلیل ان پر سخت ہے۔ باعتبار حقیقت قرآن مجید کے بیان سے جنوں کا وجود اور ان کا قابلِ ایذا ہونا آشکار ہے۔ انسان کی طرح جن مکلف ہیں ان میں مومن و کافر ہیں اس لئے وہ مستوجبِ ثواب و عذاب ہیں اس لئے وہ بالضرورت ایسے خلقت پر ہیں کہ ان کو عذاب ہو سکے اور قابلیتِ ایذا کو نادر و ضرب سے ایذا پہنچنا ضروری ہے اس لئے کہ عذاب کی یہ دو صورتیں ہیں۔

شہاب ثاقب کے متعلق اس فہم علم تو قدیم سے تھا کہ جب وہ زمین کی سطح تک پہنچتا تو دیکھتا کہ وہ از قبیل معدن ہے یا پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جدید سائنس میں ان کے متعلق مزید تحقیق ہے جس کو ہم ابھی بیان کر رہے تھے۔

اس آیت قرآن سے ثابت ہے کہ یہ سنگباری جو آسمان کی طرف جاتے ہیں جنوں پر ہوتی ہے ملائکہ کے ہاتھوں نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے تجویز کر لیا ہے۔ اس کے خلاف آیت میں اس طرح اشارہ ہے کہ جب کوئی ایک جگہ آسمان کی طرف اوپر جائے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ان کے مفروضہ کے مطابق اگر ملائکہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں کہ جنوں کو سنگباری سے آسمان کی طرف نہ چڑھنے دیں۔ تو ان کا باوجود ان محافظوں کے جانکھنا یا تو ملائکہ کی غفلت سے ہے یا خدا نے ان کی کافی تعداد حفاظت کے

و مایہ نگی لہ کی مراد یہ ہے کہ قرآن مجید تعلیم معرفت اور تقویٰ ہے اور شیاطین کا مقصد انسانوں کو ضلالت اور بے کاری کی طرف لے جانا ہے۔ لہذا وہ اپنے مقصد کے منافی کام کیوں کریں گے۔
(جنوں میں جو کافر ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں) اور مومن جن ایسا فریب نہ کریں گے۔

دوسرا جواب و مایہ تسلیموں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جنوں کے لئے زمین کو چھوڑ کر عالم بالا کی طرف جانا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ شہاب ثاقب کی بارشیں اس کثرت سے زمین پر ہوتی رہتی ہے کہ اگر وہ اوپر جائیں تو ان سے ہلاک ہو جائیں۔ اس جواب کی شرح ذیل کی آیات میں ہے۔
۱۔ الصافات

لا یجمعون الی الملاء الاعلیٰ	جب بھی وہ عالم بالا کی طرف سننے
و یقذفون من کل جانب	کو جانا چاہتے ہیں
حجرا و لہم عذاب و اصب	تو ہر طرف سے سنگباری ان کو
الامن خطف الحطفۃ	کھدیڑ دیتی ہے۔
فاتبعہ شہاب ثاقب	اور ان کو شدید آئندہ دولت ہوتی ہے

اگر کوئی یکایک جاسکے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔
اس لئے یہ ممکن نہیں کہ عالم بالا کی طرف جاسکیں اور لوح محفوظ سے کلام الہی سن سکیں۔

ایک شبہ :-

یہ دلیل کہ شہاب ثاقب اور سنگباری جنوں کو آسمان پر جانے سے مانع ہے اس صورت میں قطع پیدا کرے گی جب مخاطب پر جنوں کا

والے تاروں کی ہے تو فضا میں کس قدر کثیر تعداد ہوگی) یہ تارے ستر میل تک تیزی سے آتے ہیں اس کے بعد خلا میں منتشر ہو جاتے ہیں اور زمین پر صرف خاک کی صورت میں آتے ہیں۔

یہ شہاب ثاقب کہاں سے آئے؟

ارباب سائنس کا گمان ہے کہ چونکہ آتش فشاں پہاڑ مادہ ارضیہ کو بڑے زور سے پھینکتا ہے۔ اور علم حرکت میں ثابت ہے کہ کوئی جسم جو وہ میل فی سکند کی رفتار سے اوپر پھینکا جائے وہ زمین کو واپس نہ آئے گا بلکہ کشش ارضیہ کے احاطہ سے اس قدر باہر نکل جائے گا کہ وہ واپس نہ لا سکے گی اور وہ آفتاب کے گرد دورہ کرنے لگے گا۔
میں شہاب ثاقب وہ پتھر ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں سے نکل کر فضا میں چکر لگا رہے ہیں۔

حوالہ کے لئے دیکھیے آرٹیکل علم لکھو
Meteorology
Encyclopaedia Britannica

ذیل کی آیات میں بیان ہوا ہے کہ جبریلؑ لوح سے وحی اخذ کر کے نیچے زمین پر آتے ہیں اور رسولؐ کے قریب پہنچ کر دو کمان کے فاصلہ سے اور کبھی اس سے کم سے وحی سناتے ہیں کئی وحی اسی طرح ہوتی ہے۔
عالم بالا سے مراد صرف اوپر کا عالم نہیں ہے بلکہ جو کچھ مادی اور المادی ہے وہ عالم بالا ہے۔

النجم۔ والنجم اداہوی ماضل	شاہد یا دلیل ہے تارہ جب وہ ٹوٹے
صاحبکم وما غوی وما یطق	کہ تمہارا صاحب (یعنی بتا) نہ بھکا یا ہوا
عن النوی ان ہوا لا وحی	ہے نہ خود گمراہی اختیار کہے۔
یوحی علمہ لشدید القوی	وہ اقتضاء پر اوہوس سے کلام نہیں

لئے مقرر نہیں کی ہے۔ لیکن یہ دونوں شقیں باطل ہیں۔ اول اس لئے کہ لاکھ
معصوم ہیں ان سے سخت نہیں ہو سکتی۔ دوم اس لئے کہ حکیم مطلق کی طرف
سے ناقص اہتمام و انتظام ہونا محال ہے۔

جدید تحقیق نے اس مسئلہ کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے شہاب
ثاقب پتھر اور معدنیات کے ٹکڑے جو فضا میں آفتاب کے گرد مثل
زمین کے چکر لگا رہے ہیں۔ زمین اپنی گردش دوری میں جب ان کے
قریب آجاتی ہے تو ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ بڑی سرعت سے
کرہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں۔ سرعت رفتار کے سبب ہوا سے
رگڑ لکھا کر وہ گرم و مشتعل ہوتے ہیں اکثر جل جاتے ہیں جو شہاب ثاقب
کہلاتے ہیں۔ بعض گرمی سے سیٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بعض
سطح زمینی تک پہنچتے ہیں۔ انہیں کو قرآن میں سنگباری سے تعبیر فرماتا ہے

شہاب ثاقب کی رفتار ۵۴ میل فی سکند تک مشاہدہ ہوئی ہے
اس عظیم رفتار کے سبب وہ سما میں زبردست الہ ہلاکت ہیں۔ زمین
تک پہنچ کر وہ اکثر کئی فٹ مٹی میں ورانے ہیں سب سے بڑا شہاب ثاقب
جو اب تک پایا گیا ہے وہ کالیفورنیا میں ایک جلی پتھر کا ٹکڑا ہے جو وزن
میں کئی ٹن ہے۔ اور ایک ٹن ۲۷ من سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔

کرہ ہوا یعنی سما دنیا ان شہاب ثاقب کو ان کے گزار میں اپنی رگڑے
بیکایک گرم کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اس طرح ساکنان ارض کی حفاظت
کرتا ہے منجملہ دیگر وجوہ کے ایک یہ بھی ہے کہ سما کو قرآن مجید میں سقف
فرمایا ہے۔ ایک بطلانی سائنس دان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہر چوبیس
گھنٹہ میں تقریباً دو کروڑ ستارے ٹوٹتے ہیں (جب یہ تعداد روزانہ ٹوٹنے

وہ شبہ یہ ہے کہ جب کوئی دور سے کلام سناتا ہے یا بات کرتا ہے تو مخاطب کو کوئی نقطہ سنائی دیتا ہے اور کوئی نقطہ سنائی نہیں دیتا۔ لیکن مخاطب کلام کے سوق یا رخ سے نہ سنے ہوئے الفاظ اپنے ذہن سے لگا لیتا ہے اور بعد یہی سمجھتا ہے کہ حکم نے یہ سب الفاظ کہے۔ پس اگر جبریل کا پاس سے کلام سناتا مذکور نہ ہو تو یہ احتمال قائم ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے جبریل نے قرآن دور سے نبیؐ کو سنایا ہو۔ اس صورت پر قرآن میں کلام خدا اور الفاظ نبیؐ کا خلط ہو گا۔ اور قرآن مجید پورے طور پر کلام خدا نہ ہو گا۔ اور نہ واجب التعمیل۔ پس انہدام شریعت ہو جائے گا اس لئے قرآن مجید میں بالمقریح وارد ہوا کہ جبریلؑ نبیؐ سے کبھی دوکان کے فاصلہ پر اور کبھی اس سے بھی کم (یعنی اس سے زیادہ کبھی نہیں) فاصلہ سے نبیؐ کو وحی سنایا کرتے تھے۔

سیاق و سباق پر نظر رکھئے تو حیاں ہے کہ ان آیات کے یہی معنی ہیں لیکن وہ مفسرین اسلام جو قرآن کو مسخ کرنے میں مشاق ہیں ان آیات کے درمیان سے ایک ٹکڑے کے عجیب مصححہ خیز معنی پیدا کرتے ہیں

دفی فتدی قاب نو سین اداد فی کا یہ ترجمہ کیا ہے

نزدیک آتا اور قریب ہونا ایک ہی بات	نزدیک آیا پھر قریب ہوا
ہے ہذا ایک جملہ خستہ و قبیح و مکرر اجبت	دفعی نبی اللہ کے قریب آیا
ہوا	پہاں تک کہ اللہ اور نبی کے
	درمیان دوکان یا اس سے

کم فاصلہ رہ گیا کتنا فاصلہ رہا یہ اللہ کو بھی معلوم نہیں۔

اس لئے فرمایا ہو کہ دوکان یا اس سے کم

(معاذ اللہ)

یہ ترجمہ قواعد رک رک سے غلط۔ یہ مفہوم عقل باطل بلکہ شرک سے بھی بڑھ

دوسرے - فاستوی دھو
بالافتح اعلیٰ ثم دلی فندلی
فکان قاب قوسین اوادنی
فادحی الی عبدہ ما ادحی

سناتا۔ بلکہ وہ صرف وحی ہے جو کا
گئی ہے زبردست قوتوں والے
(جبریلؑ) نے اس کو پہنچایا ہے
جو ذی قوت ہے۔ پس جب وہ ارادہ
کرتا ہے (وحی لے جانے کا،

در حالیکہ وہ عالم بالا میں ہوتا
ہے تو نیچے آتا ہے اور قریب (نبیؐ)
آتا ہے یہاں تک کہ دو کمانوں یا
دکھیں، اس سے بھی کم فاصلہ پر ہوتا ہے
تو وہ وحی پہنچاتا ہے اس (معبود)
کے بندہ کو جو کچھ بھی وحی وہ پہنچاتا
ہے۔ وہ (قرآن) قول ہے ایک حکم
سیف کا دینی اس کی قرأت سے نبیؐ
نے سنا جو صاحب قوت ہو اور
مالک عرش کی بارگاہ میں مکرم۔

انہ لقول رسول کریم
ذی قوۃ - عند دی العرش
مکین۔

توضیحات

جبریلؑ کو ان آیات میں ایک جگہ شدید القویٰ۔ دوسرے فرمایا اور دوسرا
جگہ ذی قوت۔ اور یہاں سے دفع وحل کیا ہے اس شبہ کا کہ جبریلؑ
کے حافظہ یا فہم نے کلام الہی کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں غلطی کی ہے۔ اس لئے
بتایا کہ جبریلؑ نہ زبردست قوتوں والے ہیں۔ تو اسی ذہنیہ کی شدت اور قدرت
کے علاوہ تو اے جسمانی کی یہ کیفیت کہ عرش سے ارض تک ایک ان
میں پہنچتے ہیں۔

اس شبہ کے علاوہ ان آیات میں ایک دقیق اور سخت شبہ کا دفع و حل ہو

ہذا یہ کلام اللہ ہے اور بذریعہ وحی نبیؐ کو پہنچا ہے اور وحی پہنچانے کی یہ کیفیت ہے کہ جبریلؑ نبیؐ کے قریب آکر کلام اللہ پڑھ کر سناتے ہیں مفسرین اسلام کی غلطیاں

ان آیات کی تعبیر میں مفسرین سے متعدد غلطیاں ہوئی ہیں اور ناظرین تعجب کریں گے کہ انہوں نے خود اپنے مسئلہ قواعد و اصول سے انحراف کیا ہے۔

۱۔ سب جانتے ہیں کہ ضمیر بجائے اسم کے کلام میں اس لئے لاتے ہیں کہ بار بار اسم کی تکرار پیدا نہ ہو۔ ایک جگہ اسم لے آئے اور باقی جگہ ضمیر سے کام لیا۔ یہ اسم کا مرجع کہلاتا ہے۔ چنانچہ اصول تفسیر کے بیان میں علامہ سیوطی اتفاق جلد ۱ صفحہ ۸۸ پر اس طرح لکھتے ہیں

فی بیان ضمیر و عودہ ضمیر اور اس کے مرجع کے بیان میں
مرجع الضمیر۔ لا بد من ضمیر کے لئے مرجع ہونا لازمی ہے
مرجع يعود الیہ کہ جس کی طرف وہ ضمیر راجع ہو
اور یہ تشخیص کہ ضمیر کس اسم کی طرف راجع ہے اس قاعدہ سے
کجاتی ہے۔

قاعدہ۔ الاصل عودہ ال قاعدہ کا اصل یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع
اقرب المذكور وہ اسم ہے جو اس سے قریب تر
مذکور ہو۔

تو اب ملاحظہ فرمائیے کہ سورۃ النجم کی مذکورہ بالا آیات میں ماضی صاحبکم پہلے آیا۔ اس کے بعد علمہ شدید القوی (جبریلؑ) آیا تو اس کے بعد جس قدر ضمائر آئے ان سے قریب تر اسم مذکورہ شدید القوی ہے۔ اس لئے یہ سب ضمائر قاعدہ ہے شدید القوی (جبریلؑ) کی طرف راجع ہیں۔ پہلی کھلی غلطی ان لوگوں نے یہ کی کہ اس قاعدہ کو توڑ کر دئی

ہے۔ اس لئے کہ صرف جسم جگہ میں ہوتا ہے اس لئے جو جگہ میں ہے وہ جسم ہے۔
فاصلہ صرف دو جسموں کے ہمارے بیان ہو سکتا ہے۔ اور ہر جسم مرکب ہے۔ اور
ہر مرکب حادث ہے۔ لہذا لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہونے کے سبب حادث ہوا اور
اس لئے اس کا بھی کوئی خالق ہو۔ یہ شرک سے بھی بدتر ہے۔ شرک میں تو
برابر کا شریک تجویز کیا جاتا ہے۔

آیات کی توضیح

جب نبیؐ نے کفار کو کلام اللہ پڑھ کر سنایا اور تبلیغ دین کی تو کفار نے
کہا کہ آپؐ کو یا تو کسی جن نے بہکایا ہے یا ہوا ہو س کے سبب یہ دعویٰ
کیا ہے۔ ان آیات میں یہ تصریح ہے کہ یہ دونوں احتمال باطل ہیں جو کلام
نبیؐ نے پڑھ کر سنایا وہ کلام خدا ہے بندہ جسے جبرئیل نبیؑ کو وحی کیا گیا ہو
پس مابین حق الہوی میں کلام کرنے سے کلام اللہ سنا نامراد ہے بعض
مفسرین اسلام نے اس آیت کو سیاق و سباق سے جدا کر کے یہ مضمون پیدا
کئے کہ نبیؐ جو کلام بھی کرتے تھے وہ وحی سے کرتے تھے۔ مثلاً بیوی نہ بوجھا
آپؐ نے کھانا کھالیا تو ابہیلے وحی آئے گی پھر نبیؐ فرمائیں گے کہ ہاں
کھالیا۔ یا کسی صحابی نے پوچھا کہ آپؐ کو جو یا کھور کی ضرورت ہو تو میں بازار
سے لا دوں۔ اس پر ہیلے وحی آئے گی پھر نبیؐ معقول جواب دیں گے۔ ورنہ
خود نہ ان کو سمجھ ہے نہ عقل کہ بات سمجھ کر کر سکیں۔ (معاد اللہ)

کفار نے یہ شبہ کہ جنوں نے عالم بالا سے یہ کلام لا دیا ہے اس
بنا پر کیا کہ قرآن کی مشعل کلام کا بشری طاقت سے باہر ہو نا ان پر حیاں
تھا۔ لہذا اس طرح رد واضح ہو کہ جنوں کا عالم بالا کی طرف موعود
کرنا ٹوٹنے والے ستاروں کے سبب ممکن نہیں۔ اور بشر اس کلام کی
مثل پر قادر نہیں۔

فلا اصولی ٹیول ڈالٹک پس اصولی تاویل سے ان کی صحیح مراد

بیان کرتا ہے۔

اس قاعدہ کو اس طرح توڑا۔ جب دیکھا تھا کہ نبیؐ کے اللہ کے قریب لانے سے اور دو کمان کے فاصلہ پر بھڑانے سے باری تعالیٰ کی جسمیت لازم آتی ہے اور یہ بات اس کی ذات کے لئے جائزہ نہیں تو اپنی غلطی کا ادراک کرنا چاہیے تھا۔

ان آیات میں قابل لحاظ امر یہ ہے کہ نبی اکرمؐ کی جبریلؑ پر افضلیت کا بیان ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی اکرمؐ کو جبریلؑ کے مواجہہ میں اپنا عہد فرمایا ہے (فاوچی الی عہدہ مادھی) اور جبریلؑ کو اس شہید سے محروم کرنا اس معنی پر دال ہے کہ جہاں عبودیت الہی کا ذکر ہے وہاں نبیؐ کی عبودیت لائق ذکر ہے پس عبادت میں نبی جبریلؑ سے افضل ہیں اور عبادت ہی بنائے فضیلت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ اپنے متعدد خادموں کے مواجہہ ایک خادم کے لئے فرمائے کہ ہمارے خادم نے یہ کام کیا۔ اس محل پر یہ تخصیص ثابت کرتی ہے کہ وہ خدمت میں ممتاز اور مخصوص ہے۔

اس کے علاوہ نبیؐ کو یہ افضلیت اس وقت حاصل ہے جبکہ رستہ کی ابتدا ہے کیونکہ کل نزول وحی کا بیان ہے ہذا نبیؐ کو بعثت کے وقت ہی اپنی عبادت سے جبریلؑ پر افضلیت حاصل ہو چکی تھی۔ ہذا ثابوت ہو کہ نبیؐ نے اکتساباً علم و معرفت حاصل کر لی تھی کیونکہ تحصیل علم و معرفت عبادت کا جز ہے۔

قدرتی کے ضامن کو بجائے شدید التقویٰ کے صاحبکم کی طرف راجع کیا
جو اسم بعید ہے۔ یعنی رسول اکرم قریب گئے، کس کے قریب گئے؟
زبردستی اپنی طرف سے لگایا کہ اللہ کے قریب گئے یہ دوسری غلطی کی
کہ اسم اللہ ان آیات میں کہیں مذکور نہیں۔ پھر تیسری غلطی کی کہ فاعل
کی ضمیر کا مرجع اللہ کو قرار دیا جو کہیں مذکور نہیں۔ ضمیر کا مرجع بھی متضمن ہوتا
ہے جیسے اعدواھواقرب للتقویٰ

یہاں اعدوا افضل سے اسم عدل حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی طرف
ضمیر 'ہو' (وہ) راجع ہے۔
(دوسری مثال)

واذا حضر القسۃ اولی القربا اور جب تقسیم ہو تو اقربا اور تمہیں
والیتامی والمساکین فاردقوا اور مساکین کو اس میں سے نفی
منہ۔ الی مقوم للذلالۃ دو اس میں سے، یعنی مقسوم
القسۃ میں سے جو القسۃ کا مدلول ہر
اس قاعدہ کو توڑ کر پھر غلطی کی کہ فاعل الی عبدہ میں عبدہ
کی ضمیر کا مرجع متضمن 'معبود' ہے جو عبد سے لازم آتا ہے اس
کی بجائے اپنی طرف سے لفظ الہ کو مرجع قرار دیا جو نہ مذکور ہو نہ
متضمن۔

اس کے علاوہ تفسیر کے اس قاعدہ کو بھی توڑا جو اتفاق میں بیان
ہوا ہے۔

تاسع۔ اصول دین	نویں۔ اصول دین
بما فی القرآن من آیات	اس واسطے کہ قرآن میں ایسے آیات
الد اللہ بظاہرہا علی مالا	ہیں جن کا ظاہر ایسے بات پر دلالت
بخو علی اللہ تعالیٰ	کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ کیلئے جائز نہیں ہو

افضل ہیں اس لئے ان کے لئے وصول وحی کی یہ کیفیت بدرجہ اولیٰ ثابت ہے۔ کہ انہوں نے معاً کلام اللہ کو پہچانا اور یہ ظاہر کرنے کو کہ ہم تیسے احکام کی تعمیل کریں گے سجدہ میں گرے۔ اور پھر یہ ظاہر کرنے کو کہ یہ اطاعت جاری رہے گی۔ دوبارہ سجدہ میں گرے۔ سجدہ اٹھارہ اطاعت ہے۔

مفسرین متفق ہیں کہ نماز میں دو سجدہ کرنے کا حکم اسی آیت سے حاصل ہے۔ پس جن کی سنت کی صورت میں اس حکم کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ یہ وہی حضرات ہیں جن کی سنت کو شریعت سورہ فاستقمہ میں بتایا ہے۔ اھدنا صراط المستقیم میں صراط مستقیم شریعت محمدی ہے اور اس کو صراط الذین انعمت علیہم فرمایا ہے۔ یعنی وہ سنت ہے ان کی جو انعام الہی کے مورد ہیں۔

یہاں سے ان واہمی بتائی روایات کی حقیقت کھلتی ہے جن میں یہ بیان ہوا کہ جبرئیلؑ جب پہلے وحی لے کر آئے تو رسول اللہ (معاذ اللہ) انہو فائف اور منتشر اسحواس ہوئے کہ باریا فرمایا میں پڑھا نہیں ہوں حالانکہ جبرئیلؑ امین کلام اللہ کی قراوت کر رہے تھے۔ اس کے سمجھنے اور دہرانے کو پڑھا ہوا ہونا درکار نہ تھا۔

اس اعتراض سے بچنے کو ایک اور روایت گزری کہ جبرئیلؑ پانچ سو مرتبہ پڑھا ہوا قرآن لائے تھے اور آنحضرتؐ سے کہا کہ پڑھئے۔ یہ روایات قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو وحی بھی بنی ہوئی وہ اسی طرح ہوئی کہ جبرئیلؑ نے دوکان کے فاضلہ پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا (فاوحی الی عبیدہ ماجی) قرآن مجید پر عرض کرنے سے ان روایات کا دھنسن ہونا ظاہر ہے۔

وصول وحی کے وقت مصہوم کی روش

بہشت سے پہلے ہی مصہوم کو اصول دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے چنانچہ وہ جانتا ہے کہ کتب الہی کس وضع اور کیسے مطالب پر ہونا چاہئے۔ لہذا جب اس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے تو مصہوم کے ادراک کی بلندی معاً اس کے کلام اللہ ہونے کا یقین ہم پہنچاتی ہے چنانچہ وہ احکام الہی شکر شدید خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں جاتا ہے اور اس طرح اپنے مطیع و منقاد ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اور ہیبت ادب و جلال الہی اس کو خوف ورجا سے بھر دیتا ہے۔ ذیل کی آیت میں مصہومین کے علم کا نزول کتاب سے باقی ہونا (کیونکہ اکتساب معرفت عقلی ہے) اور ان کا ایسی عارفانہ وضع کے ساتھ وحی کو وصول کرنا مذکور ہے۔

نبی اسرائیل - ۱۱

قل! امنوا بہ الا تو منوا	اے رسول کہہ دو (امت سے) کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔
ان الذین اوتوا العلم من قبلہ	بیشک جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے وہ
اذا یسئل علیہم یخبرون	جب ان کو پوچھا کرنا یا جاننا ہے گرتے
للاذقان سجدوا بقولہ	میں ٹھہروں کے محل سجدہ میں
سبحان ربنا ان کان وعدہ	اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہر بیشک
ربنا۔ 'المصحولا یخبرون	اس کا وعدہ پورا ہونے والا تھا اور
للاذقان سیکون وزیدہم	(بھر) گرتے ہیں ٹھہروں کے محل جوتے
خسوعا	ہوئے اور ان کا شروع زیادہ ہوتا

ہے

اس آیت میں متعدد نفوس کا ذکر ہے اور مصہومین میں بنی سب سے

ہدایت الہی میسر ہوئی اور وہ نیا ہوئے

قرآن مجید میں نبی کی طرف سے کمی یا زیادتی نہ ہونا

اگرچہ مصہوم سے خلک کا احتمال علما مروج ہے۔ لیکن خداوند عالم مزید توثیق کے لئے فرماتا ہے کہ اگر کوئی نبی کلام خدا میں اپنی طرف سے تغیر کرے تو خداوند عالم اس کو ہلاک کر دے۔

ولو تقول علينا بعض الاذائل اور اگر وہ بعض باتیں وضع کر کے
لاخذنا منه باليمن نذر ہماری طرف منسوب کرے تو درست
لفظنا منه الوتین سے ہم اس کو پکڑیں اور اس کی رگ
گردن کاٹ دیں۔

یہ آیت رسالت نبیؐ کی صحت پر شاہد ہے۔ بینہ اسی مضمون کی آیت
توریت میں وارد ہے۔

کتاب تثنیہ باب ۱ آیت ۲۰۔

لیکن جو نبی یہ جرات کرے کہ میرے نام سے کوئی بات کہے جس
کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا۔ یا وہ (نبی) اور مجودوں کی طرف سے
بات کہے تو وہ نبی ضرور ہلاک ہوگا۔

ان دونوں آیتوں کے مقابلہ سے ظاہر ہے کہ یہ بیان ہلاکت صرف
انبیاء کے لئے ہے۔ ان آیات میں یہ نہیں کہ اگر کوئی کھوٹا نبی بن کر خدا
پر بہتان باندھے تو وہ بھی ہلاک ہوگا۔

نوٹ :- متکلمین اسلام کے سامنے یہ اعتراض آیا کہ نبی کو اپنی نبوت
کا یقین کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور جب خود اس کے لئے ایک بات یقینی نہیں
تو وہ مخاطب سے اس کے یقین کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض کی

حاصل یہ کہ ابتداء سے وصول وحی کے وقت نبیؐ مطہرین اور قائم
 الحواس رہے اور رویت جبریل سے کوئی خوف و ہراس آپ کو
 نہ ہوا۔ اس لئے آپ نے بالکل صحیح صحیح وحی کو وصول کیا۔ ان روایات
 مکذوبہ کی بنا پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب نبیؐ پر وصول وحی کے وقت
 خوف و ہراس و انتشار حواس پیدا ہوتا تھا تو کیوں باور کریں کہ جو کچھ تہریر
 نے سنایا وہ صحیح سنا اور یاد رکھا

ہر نبیؐ کو ایک ہی طریقہ پر وحی ہوئی

النار۱

انا اوحینا الیک کما اوحینا ہم نے وحی کی تیری طرف اسی طرح
 الی نوح والنبین من جس طرح وحی کی نوحؑ پر اور ان نبیوں
 بعد پر جو اس کے بعد ہوئے۔

تمام انبیاء پر وحی ہونے کا یہی طریقہ رہا جو آنحضرتؐ کے لئے
 بالتفصیل قرآن مجید سے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ توریت کی وحی بھی
 اسی طرح حضرت موسیٰؑ پر ہوئی۔ اور ان سے جو کلام من و راء الحجاب
 ہوا تھا وہ صرف ان کی بعثت کے وقت ہوا جس کی وجہ ہم نے تفصیل
 سے آگے حضرت موسیٰؑ کے احوال میں بیان کی ہے۔

یہاں یہ بھی بیان ہوا کہ حضرت نوحؑ سے پہلے جو نبی ہوئے جیسے
 حضرت آدمؑ اور حضرت ادریسؑ ان پر وحی کا طریقہ مختلف تھا اس کی وجہ
 یہ ہے کہ زمانہ نوح سے پہلے مومن انسان علم و فہم کے اس درجہ پر نہ پہنچے
 تھے کہ تحقیق دین کر سکیں۔ اس لئے وہ صرف تکلیف عقیلہ سے مکلف رہے
 ہاں خاص خاص افراد جو اپنی ذاتی ذکاوت سے بلند مرتبہ پر پہنچے ان کو

جبریلؑ نبیؑ کی قرأت سُنکر اطمینان کر لیتے تھے کہ نبیؑ کے
ذہن تک وحی کو صحیح صحیح پہنچا دیا

بقرہ- ۱۲

قل من کان عدواً للجبرئیل
فانہ نزله علی قلبک یا دن
اللہ مصداقاً لما بیت بدیہ
وہدی دبتری للمومنین

کہہ دو اس سے جو جبرئیلؑ کا دشمن ہو
کہ اسی نے اتارا (اس قرآن کی)
تیرے ذہن میں خدا کے اِذن سے
اس کو جو مصدق ہے اپنے سے سابق
کا اور ہدایت و نشارت ہے مومنین
کے لئے (یعنی قرآن)،
اس آیت سے ظاہر ہے کہ جبرئیلؑ نبیؑ کے ذہن تک قرآن پہنچانے
کے ذمہ دار تھے۔

دفعہ ۹

نبیؑ کا فرشتہ کو دیکھنا اور اس کی آواز سنانا

۱۔ مخالفین مذہب نے اس کے متعلق یہ شبہ پیدا کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو
کہ نبیؑ کو ایک شخص دکھائی دے اور وہ اس کی آواز بھی سنے حالانکہ حاضری
جماعت میں سے کسی اور کو نہ کچھ دکھائی دے اور نہ کوئی آواز آئے۔

۲۔ نبیؑ کا بشر ہونا اور نوعیت میں اور انسانوں کے مماثل ہونا ثابت
ہے پس اگر وہ ایسا ہے کہ فرشتوں کو دیکھے اور ان کی آواز سنے تو اس
کی نوعیت عوام بشر سے جدا ہوگی لیکن یہ امر قتلِ انابشرِ مُکَلِّم کے منافی
ہے کہہ دو کہ میں انسان ہوں مثلِ تمہارے

جواب

شبہ اول۔ اس کا امکان عقلی تو مسلم ہے اس لئے کہ کسی نے

بنایہ تھی کہ وہ جبریل کو کیسے پہچانے گا اور اس کو اپنے نبی ہونے پر کیا دلیل حاصل ہوگی (قرآن مجید سے نفاصل ہونے کے سبب متکلمین سے اس اعتراض کا جواب نہ ہو سکا۔ ناظرین نے اوپر دیکھا کہ قرآن مجید نے کس طرح متعدد دلائل سے اس کو رفع کیا ہے۔

عاجز ہو کر شیعوہ اور سنئی متکلمین نے یہ جواب دیا کہ خداوند عالم اس کا یقین نبی کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے۔
یہ قول دو وجہ سے باطل ہے۔

اول اس وجہ سے کہ ایسا بلا وجہ یقین از قیمل خطا ہے اور نبی کے لئے مفید نہیں کیونکہ امت جب پوچھے گی کہ کس دلیل سے آپ کو اپنی نبوت کا یقین ہوا تو نبی مجبور ہو جائے گا۔ اور دین کی حجت قائم نہ ہوگی
دوم اس وجہ سے کہ کسی نظری امر کا یقین نفس کو خود شواہد پر نظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پس یقین ہمارے عمل ذہنی کا نتیجہ ہے۔ اور ہمارا فضل خداوند عالم خلق نہیں کر سکتا تھا یا کہ ہم ثابت کر آئے ہیں۔

وصول وحی

جبریل امین سے قرأت قرآن سن کر نبی کریمؐ اس کو دہراتے تھے۔
نبوت۔ ذیل کی آیات میں یہ امر بیان ہوا ہے۔
قیامتہ۔ ۲۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ پس جب ہم پڑھائیں اس (قرآن) کو تو تو اتباع کر اس کی قرأت کا
طہ۔ ۱۲۰۔

ولا تعجل بالقرآن من قبل
ان یقضی الیک وحیہ
اور عجلدی نہ کہ پڑھنے میں قبل
اس کے کہ پوری ہو تجھ پر وحی اس کی

کو حق جان کر اس کا اتساع کرے۔ کیونکہ افعال ارادی ہی پر ثواب و عذاب ہو سکتا۔

جدید سائنس کی تحقیق۔

ہوا کا وہ تنوع جس میں موجوں کی کثرت ۱۵ فی سکنڈ ہو یا اس سے زیادہ بحیثیت آواز کے محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کم کثرت کی موجیں سامعہ پر اثر نہیں کرتیں۔

اور زیادہ سے زیادہ کثرت کی موج چالیس ہزار فی سکنڈ ہے جو بحیثیت آواز کے محسوس ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کثرت کی موجیں سامعہ کو محسوس نہیں ہوتیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ بہت شدید تنوع ہوا میں ہو سکتا ہے لیکن کوئی آواز نہیں آتی۔

اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عموماً انسانوں کو ۲۰ فی سکنڈ سے لے کر ۳۵ ہزار فی سکنڈ کا تنوع بصورت آواز محسوس ہوتا ہے ایسے لوگ خاص خاص ہوتے ہیں جن کو ۲۰ فی سکنڈ سے کم کی آواز یا ۲۵ فی سکنڈ سے زیادہ کی آواز محسوس ہو۔ لوگوں کی قوت سامعہ میں یہ

تفاوت بکثرت مشاہدہ میں آیا ہے۔ ہذا اگر نبی کی قوت سامعہ الہی ہو کہ ۲۵۰۰ فی سکنڈ کا تنوع سن سکے اور جبریل کی آواز ایسی ہی سخت ہو کہ ۵۰۰۰ فی سکنڈ تنوع پیدا کرے۔ تو ان کی آواز نبی بخوبی سنیں گے لیکن عوام الناس کو کوئی آواز محسوس نہ ہوگی۔ اور تفاوت نوعی نہ ہوگا۔ شدید القوی سے قرآن میں ایسی ہی قوت جبریل کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے محال عقلی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کی تائید میں ہر قوم و ہر ملک میں ایسی ہی روایات ہیں۔
اب رہا اس کا استبعاد یعنی جہید از قیاس ہونا تو ہم ابھی اس کا قرین قیاس ہونا ثابت کرتے ہیں۔

شہد دوم۔ کاردار آوازوں کے سننے میں عموماً انسانوں میں تفاوت ہے اسی طرح قوت باصرہ میں لوگوں کے درمیان بہت فرق ہے ہیں اگر نبی کے لئے قوت سامعہ یا باصرہ میں زیادتی ہوگی تو وہ فرق نوعی نہ ہوگا بلکہ مقدار ہی فرق ہوگا جو ممانعت نوعی کے منافی نہیں

اس تخصیص کی وجہ

یعنی نبی کو کیوں خداوند عالم اس قدر زیادہ قوت سامعہ و باصرہ دیتا ہے کہ وہ فرشتہ کو دیکھ سکے اور اس کی آواز سنے سکے درحالیکہ عوام بشر کو یہ امر میسر نہ ہو۔

وجہ یہ ہے کہ سیفر جو حال پیام ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انسانوں کو پیام پہنچنا ضروری ہے۔ پس نبی جو سیفر الہی ہے پہلے اس کے پاس کلام الہی پہنچنے پھر اس سے عوام تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کلام الہی نبی کے ساتھ ہی اوروں کو بجا پہنچ جائے تو اس کا رسول خدا ہونا ثابت نہ ہو سکے پس اگر جبریل پیام الہی لائے اور نبی کے ساتھ اوروں نے بھی اس کو سنا تو ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جبریل نے یہ پیام مجھ کو دیا۔ اور مفسدین کو یہ موقع ہوگا کہ وہ کہیں کہ کلام خدا اس طرح نہیں نازل ہوا ہم نے خود جبریل سے ایسا سنا۔ نبی کو غلط یاد ہے۔

اب رہی رویت ملک تو ملک عظیم قوت اور ہیبت رکھتا ہے۔ نبی کے پاس ملک کو آتے دیکھ لوگ خائف ہوں گے اور ایمان لے آئیں گے حالانکہ غرض تکلیف یہ ہے کہ انسان پروری آزادی اور اختیار سے شرفیت

ماہیتِ قرآن

احکام الہی کی ضرورت ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں۔ یہی احکام کتاب اللہ کہلاتے ہیں۔ پس قرآن مجید ان احکام الہی کا مجموعہ ہے جو بلفظ محمد صلعم پر نازل ہوا۔
 قرآن مجید میں خود اس کے متعدد اسماء کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہیں:-
 ۱۔ الذکر (سب سے پہلا نام جو قرآن میں آیا) اس کا مترادف ذکر ہے۔ تذکرہ بھی آیا ہے۔

۲۔ القرآن۔ اس کا مترادف القول اور الحدیث بھی آیا ہے۔

۳۔ الخطاب۔ اس کا مترادف الحکم بھی آیا ہے۔

یہ تینوں قرآن کے اسماء ذات ہیں۔ باقی اسماء صفات۔

۴۔ ہدی۔ ہدایت (یعنی احکام و ارشاد کرنے والا)

۵۔ بشری۔ بشر (وعدہ ثواب)

۶۔ نذر۔ نذیر (وعدہ عذاب)

یہ تینوں نام قرآن کے موضوع کے اجزا اور اس کی اغراض بیان کرتے ہیں۔

۷۔ الحق

۸۔ التنزیل

۹۔ البلاغ۔ یعنی پیام الہی

۱۰۔ شفاء۔ ضلال و جہالت کا علاج ہے۔

۱۱۔ قول فہیل۔ اس کی آیات معرکہ آرا مسائل کا حل ہیں۔

۱۲۔ بیان۔ بیان۔ یعنی واضح اور سبب ہے۔

۱۳۔ البیہ۔ واضح دلیل۔

اسماء ذات وہ ہیں جو قرآن کے علم کی صورت میں صرف ہوئے ہیں۔

ماہیت نور یا روشنی

آفتاب کی روشنی سات مختلف رنگ کی شعاعوں سے مرکب ہو ان میں بڑی سے بڑی موج $\frac{8}{1000000}$ سینٹی میٹر ہے (سرخ) اور چھوٹی سے چھوٹی موج $\frac{4}{1000000}$ سینٹی میٹر ہے (بنفشی) بعض انسانوں کی آنکھ بعض شعاعوں کا احساس نہیں کرتی وہ لوگ Colour blind کہلاتے ہیں۔ مذکورہ بالا شعاعوں سے بڑی شعاعیں بھی ہیں اور چھوٹی بھی لیکن وہ ہماری آنکھ کو محسوس نہیں۔ ہاں ایسا ظاہر ہوا ہے کہ وہ بعض جانوروں کی آنکھ پر اثر کر کے روشنی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔

پس ہو سکتا ہے کہ نبی کی آنکھ ایسی تیز شعاعوں کا ادراک کرتی ہو جو اور انسانوں کو محسوس نہ ہوں، اور اگر جبریلؑ کا جسم ایسی شدت نور سے منور بالذات ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہونا ہم دکھا آئے ہیں تو جبریلؑ نبیؐ کو دکھائی دیں گے اور نظر عوام سے محبوب رہیں گے۔ پس نبیؐ کی یہ خصوصیت قرین قیاس ہے اور اختلاف نوعی کا سبب نہیں۔

نوٹ

جبریلؑ کے جسم کا منور بالذات ہونا بعید از قیاس نہیں اس لئے کہ فطرت میں بہت سے ایسے جاندار ہیں جن کے جسم سے خود بخود روشنی نکلتی ہے۔

شامل ہیں اور قرآن کا کل بیان ان ہی پر مشتمل ہے۔ اس سے خارج نہیں، اب
ملاحظہ کیجئے کہ قرآن کس صراحت سے اپنا موضوع بحث بیان کرتا ہے۔

۱۔ سورہ ص۔ ان هو الاذکر للعالمین۔ وہ (قرآن) صرف نصیحت
ہے اہل عالم کے لئے۔

۲۔ تکویر۔ ان هو الاذکر للعالمین

۳۔ یوسف۔ ان هو الاذکر للعالمین

۴۔ نور۔ وما هو الاذکر للعالمین (اور وہ قرآن کچھ نہیں مگر نصیحت
اہل عالم کے لئے۔)

دین کی تحقیق تفکر اور استدلال پر موقوف ہے

لہذا دین حق اختیار کرنے کی تکلیف صرف ایسے اشخاص کو ہے جو تحقیق عقلی پر
مستطیع ہیں۔ ان میں ادسٹار جے کے لوگ یقیناً شامل ہیں۔ یہ اول فرغیہ
ہے اور سبک اہم فرغیہ ہے۔

۱۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ حکم بڑی تاکید سے وارد ہے کہ دین حق کا یقین
دلیل عقلی سے حاصل کرو۔ چونکہ تحقیق کا وجوب دین کا اصل الاصول ہے۔ قرآن مجید
میں یہ حکم سو مرتبہ تاکید آ آیا ہے اور اسکو مختلف صورتوں سے بیان فرمایا ہے
اور ہر صورت سے متعدد مرتبہ وارد ہے۔

۲۔ دین کو لوگ دو صورت سے اختیار کرتے ہیں۔ تحقیق یعنی راہ یقین سے
یا محض اس کا ظن کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے راہ یقین کا حکم دے کر
تحقیق واجب کی ہے۔

۳۔ اور ظن اور راہ ظن کو حرام کر کے وجوب تحقیق کا اثبات کیا ہے۔

۴۔ ظنی طریقوں میں ایک تقلید آ بار ہے کہ ان کی پیروی میں ان کا دین بلا
سبب اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تقلید کو حرام کر کے وجوب تحقیق ثابت
کیا ہے۔

اسماء صفات صرف اسکی صفات کا بیان ہیں۔ وہ اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔

علاوہ بریں اسماء ذات قرآن کی ماہیت بیان کرتے ہیں چنانچہ الذکر یا نصیحت قرآن کے موضوع کا بیان ہے۔

القرآن جو پڑھا گیا یا پڑھا جائے۔ یعنی یہ وہ نصیحت ہے جو جبریلؑ اور نبیؐ نے پڑھ کر پہنچائی۔

الکتاب۔ بمعنی حکم یا احکام۔ یعنی وہ احکام الہی ہیں جو بطور نصیحت نازل ہوئے۔

قرآن مجید کا موضوع

قرآن مجید سے غفلت کے سبب آج تک اکثر علماء اسلام اس امر کا تعین نہ کر سکے کہ قرآن مجید کا موضوع بحث کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اسکو بالقرع بیان کیا ہے۔

موضوع قرآن نصیحت ہے۔ وہ نصیحت جس میں ہماری زندگی کا صحیح طریقہ عمل بتایا گیا ہے۔ یعنی وہ طریقہ جس سے بندہ اپنے مقصد حیات کو پہنچے۔ چونکہ نصیحت کی غرض صرف مخاطب کی بہبودی ہے۔ اس لئے نصیحت میں درست طریقہ کار کے فوائد اور غلط طریقہ کے ضرر بتائے ہیں تاکہ مخاطب سوچا سمجھا کر کام کرے۔ اس لئے وعد و وعید نصیحت کا جزو ہوئے۔ چونکہ ناصح درست طریقہ کار پر چلنے کے لئے ہر فرد کی امر جاتا ہے کہ یہ ارشاد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے۔

چونکہ ناصح نصیحت کو کے مخاطب کو عمل میں اس کے اختیار اور ارادہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کے احکام کی تعمیل میں خداوند عالم نے بندوں کو ان کے اختیار و ارادہ پر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے وہ نصیحت مانیں یا نہ مانیں۔ اس لئے قرآن کو الذکر یا نصیحت فرمایا کہ اس میں احکام۔ وعد و وعید و ارشاد ہے۔ یہ سب نصیحت میں

امن بید و الخلق تم یعیدہ
ومن یرزقکم من السماء والارض
یا کون پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر
ان کو لوٹا دیتا ہے ان کی پہلی حالت پر
اور کون تم کو زمین و آسمان سے روزی
پرہیز کرتا ہے۔

عالمہا مع اللہ
قل ما توہم انکم ان کنتم
صادقین۔
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے
کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو

اس آیت میں اول ذات باری کے وجود پر دو دلیلوں کی طرف اشارہ ہے
ایک "برہان تکوین" دوسرے "برہان ترتیب" اس کے بعد عقیدہ شرک کا
ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ مشرکین سے ان کے عقیدہ پر برہان یا دلیل قطعی طلب
کی ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ عقیدہ پر دلیل قطعی حاصل کرنا واجب ہے حتیٰ کہ
عقیدہ توحید پر بھی دلائل بیان فرما کر ہر عقیدہ پر دلیل کی ضرورت ثابت کی ہے۔
برہان تکوین (امن بید و الخلق تم یعیدہ)

۱۔ عالم میں پیدائش و موت۔ پناہ دیکر نہا۔ یعنی کون و فساد دونوں واقع
ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

۲۔ اگر حیات و کون اقتضائے مادہ سے ہے تو اسکی ضد موت و فساد کا
واقع ہونا محال ہوگا۔ کیونکہ مادہ سے اس کا اقتضاء ذات جدا نہیں ہو سکتا۔
اور اگر موت و فساد، مادہ کا اقتضاء ہے تو حیات و کون محال ہوگا۔ اس لئے
مادہ کون و فساد کی علت نہیں۔ بلکہ ایک فاعل مختلاط کی علت ہے۔ جو اپنے ارادہ
سے مختلف اور متفاد احوال پیدا کرتا ہے۔

برہان ترتیب

ومن یرزقکم من السماء والارض

۱۔ تمام حوادث ارضیہ و سماویہ اس غرض و امد کی طرف راجع ہیں کہ انسان
ترتیب و تکمیل حاصل کرے۔

۵۔ اصول دین کے یقین حاصل کرنے کا حکم دے کر تحقیق کو واجب کیا ہے
کیونکہ ان کا یقین حاصل ہونے کی راہ صرف تحقیق عقلی ہے۔

۶۔ اصول دین کے قطعی اعتقاد رکھنے کو حرام کر کے تحقیق کو واجب کیا ہے۔

۷۔ تحقیق اپنی اصل میں تعقل اور تفکر ہے اس لئے قرآن مجید میں بار بار

تعقل اور تفکر کا حکم ہے۔

۸۔ تعقل و تفکر دیقین کو مومن کے لئے لازمی قرار دے کر تحقیق واجب

کی ہے۔

۹۔ تعقل و تفکر دیقین حاصل نہ کرنے پر کافر کو مستوجب عذاب قرار دے کر تحقیق

کو واجب کیا ہے۔

۱۰۔ دین کے ثبوت میں دلائل کی طرف اشارہ کر کے تعقل و تفکر کا حکم دیا ہے

یعنی ان دلائل تک پہنچو۔

۱۱۔ تقویٰ باعث تحقیق ہے اس لئے کہ نبی سے خبر عذاب آخرت سنکر جو

احتیاط اور دفع خطر کرے گا وہ تحقیق دین کرے گا۔ قرآن مجید نے ایمان کو متیقن

مخصوص قرار دے کر تحقیق کا وجوب ثابت کیا ہے۔

۱۲۔ کفار کو دعوت اسلام دینے میں دلائل حق کی طرف اشارہ فرمایا ہے

اور ان دلائل سے اعراض کرنے پر منکر کو مستوجب عذاب فرمایا ہے۔

۱۳۔ حکم تحقیق کو لازم ہے کہ مخاطب تحقیق پر مستطیع ہو۔ پس اپنے مخاطبین

مستطیع تحقیق قرار دے کر ان پر تحقیق کا واجب ہونا بتایا ہے۔

۱۴۔ طریقہ تحقیق و استدلال کو انبیاء کا شیوہ قرار دیا ہے۔

۱۵۔ تقلید آباء کو کفار کا شیوہ قرار دیا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی ارشادات ہیں جن کا احصار یہاں دشوار ہے۔

۱۔ دلیل قطعی حاصل کرنا واجب ہے

سورہ نمل۔ ۷۔

پس ثابت ہے کہ یہ جماعت تحقیق پر مستطیع تھی۔ اس نے تحقیق نہ کی بلکہ ظن پر بنا کی (جبکی طرف کسٹم تزعون میں اشارہ ہے)۔ اس لئے وہ مستوجب عذاب ہوئے۔

تیسری آیت

انعام ۱۵

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا
اَبَاؤُنَا وَلَا حُرْمَانٌ شَيْءٍ
اب مشرکین یہ کہیں گے کہ اللہ کی رضا
کے خلاف ہوتا تو نہ شرک کرتے اور
نہ حرام کرتے کسی چیز کو نہ ہم نہ
ہمارے آبا و اجداد (یعنی ہمارا دین
احکام الہی کے مطابق ہے)

وَكَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ
تَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا
اسی طرح ان سے پہلے کے
لوگوں نے جھوٹ کہا یہاں تک
کہ ہمارا عذاب چکھا۔

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ
فَخَرَجَ لَنَا اَنْ تَتَّبِعُونَ الْاَلَا
الْفَنَ وَانْ اَنْتُمْ اَلَا تَعْرِهَوْنَ
(اے رسول) کہوں سے کیا بتاؤ
پاس کوئی علم یقینی ہے تو ہم کو بتاؤ
تم صرف ظن کا اتباع کرتے اور صرف
قیاس آرائی کرتے ہو۔

قُلْ فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةِ
قُلْ هَلْ مَشْهَدٌ اَعْمَ الْكُفَرِ الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ اَنْ اَللّٰهُ حَرَمَ هٰذَا
کہدو کہ حجت قاطع اللہ کے ساتھ ہر
کہو کہ لاؤ اپنے گواہ اسپر کہ اللہ نے
اس بات کو حرام کیا۔

۱۔ مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا دین اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس لئے
کہ ان کے آبا و اجداد اللہ کی رضا کے خلاف کرنے والے نہ تھے ان کے یہاں یہی
باتیں ہوتی آئی ہیں۔

- ۲۔ اور انسان میں ترتیب حاصل کرنے اور تکمیل کی صلاحیت ہے۔
 ۳۔ لیکن ان تمام اہمہ کا غرض واحد کی طرف راجع ہونا نہ بے شعور مادہ کے
 انتقار سے ہو سکتا ہے نہ اتفاقی اجتماع سے۔
 ۴۔ لہذا یہ آثار تدبیر ایک فاعل غفار کے تصرف سے ہیں جس کے علم میں یہ
 غرض خاص پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔
 ۵۔ خدا کے وجود پر دلائل کا بیان ثابت کرتا ہے کہ جس طرح عقیدہ شرک
 بر دلیل چاہیے اسی طرح توحید پر۔

دوسری آیت

تقصص ۸۔

یومینا دیہم فیقول ابن
 شرکاء الذین کنتم ترعون
 ونزعنا من کل امۃ شہید
 نقلناہا تو ابرہا نلم فعلوا
 ان الحق للہ
 جدن وہ (اشد) ندا کرے گا اور
 کہے گا کہ وہ شرکاء (باری) کہاں ہیں
 جن کا تم گمان کرتے تھے۔
 اور ہم ہر جماعت سے ایک گواہ جدا
 کریں گے اور پھر ان سے کہیں گے کہ
 اپنی دلیل قطعی لاؤ۔ پس ان کو عالم یقینی
 ہو گا کہ اللہ حق پر ہے۔

توضیح

آخرت میں بھی مواخذہ اسی طرح ہو گا کہ مشرکین سے ان کے عقیدہ پر
 دلیل قطعی طلب کی جائے گی۔ اور دلیل قطعی نہ ہونے پر وہ مستوجب عذاب
 ہو گا چنانچہ ہر جماعت مشرکین سے ان کا ایک نمائندہ آگے لایا جائے گا اور
 اس سے محاسبہ اور مطالبہ دلیل کیا جائے گا۔ اس وقت ان مشرکین کو معلوم
 ہو جائے گا کہ وہ باطل پر تھے۔ اور خداوند عالم کا یہ مطالبہ کہ عقیدہ پر دلیل
 قطعی ہونا چاہیے حق پر ہے۔

حق سے (یعنی تفکر نہیں کرتے)

۱۔ عقیدہ شرک پر دلیل طلب فرما کر ثابت فرمایا ہے کہ ہر عقیدہ پر دلیل قطعی حاصل کرنا واجب ہے۔

۲۔ کفار کے دعویٰ کے مطابق شرک کا جواز خدا کی طرف سے حاصل ہے، اس لئے اس کا جواز کتاب اللہ سے ثابت ہونا چاہیئے، لیکن دو کتاب اللہ سائنس ہیں ایک قرآن دوسرے توریت۔ ان دونوں سے شرک کا جواز دکھاؤ۔ اسپر دلیل عقلی ہے نہیں۔ پس سوائے کتاب اللہ کے اور کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کہ فلاں عقیدہ مرضی الہی کے مطابق ہے۔ پس کفار کا دعویٰ باطل ہے۔

۳۔ لوگوں کا حق سے اعراض کرنا دم تحقیق نہ کرنا، حرام ہے۔ اس لئے کہ اسکو مقام مذمت میں وارد کیا ہے اور کفار کی روش بتایا ہے۔

۴۔ کتاب اللہ کو حجت قاطع قرار دیا ہے۔ لہذا اس کا بیان جامع و مانع ہو۔
۵۔ پس مکلف یروا جب ہے کہ احکام الہی قرآن سے حاصل کرے۔
پانچویں آیت

ومن يدع مع الله الها اخر
لا برهان لديه
اور جو بیکارتا ہے اندکے ساتھ دیگر
معبود جس پر اس کے پاس کوئی برہان
نہیں۔

فانما حايه عند ربه انه
لا يفلح الكافرون
تو اس کا محاسبہ اس کے رب کے
پاس ہو گا یہ تحقیق وہ کافروں کو کانتا
نہیں کرتا۔

اس آیت میں بالتصريح بیان فرمایا ہے کہ دین میں عقیدہ اختیار کرنا اور اسپر دلیل نہ ہونا ایسا جرم ہے کہ اسپر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا اور وہ مجرم مقصد حیات کے حصول میں ناکام رہے۔ یعنی نجات نہ پائے گا۔

۲۔ آگے اسی صورت میں بیان ہے خان سہد و افلا تشہد معہم۔ اگر وہ شہادت دیں (تو وہ باطل ہے) پس اے رسول تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو۔
یعنی روایات اور ظن کی بنا پر نہ کوئی عقیدہ ثابت ہے اور نہ کوئی حکم حلال و حرام۔ (یہاں سے تقلیدی شریعت کا حرام ہونا ظاہر ہے)
۳۔ اگر کتاب الہی سے کوئی حکم ثابت نہیں تو پیشروان مذہب کے قیاس اور اجماع کا اتباع نہ کرو۔

۴۔ مشرکین کے اس استدلال ظنی کو کہ ان کے آباؤ نے حکم الہی کے مطابق مذہب اختیار کیا ہوگا، باطل قرار دے کر اہیت مطالبہ کرتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم یقینی ہو تو لاؤ۔ ظن پر عمل کرنا حرام ہے۔
۵۔ ظن اور قیاس کرتے والوں کا معذب و لعذاب الہی ہونا بیان فرمایا ہے۔
۶۔ پھر آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے یعنی اللہ کا دین قطعی سے ثابت ہے۔

۷۔ پس ہر عقیدہ اور ہر حکم پر دلیل قطعی چاہیے۔

چونکہ آیت

انبیاء۔ ۳۔

امّا اتخذوا من دونہ المثل
ہا تو رہا نلکم
کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود لئے
ہیں۔ کہو ان سے کہ لاؤ اپنی دلیل
قطعی۔

ہذا ذکر معنی و ذکر
من قبل بل اکثر ہمد لا
یعلمون الحق وہم معرضون
یہ نصیحت (الہی) میرے پاس ہے
اور میرے پہلے کی نصیحت بھی موجود
ہے لان میں کہیں شرک کا جواز نہیں،
جیسا کہ ان میں سے اکثر کو حق کا علم
نہیں ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں

عمل بر بنائے ظن یا تقلید باطل ہے

مزید دلیل

اگر بر بنائے ظن یا تقلید عمل کرنا درست ہو تو لازم آئے گا کہ جو اعمال ہندو یا عیسائی حکم خدا سمجھ کر کرے وہ اطاعت الہی ہوں اور مستحق ثواب آخرت ہوں کیونکہ ان سب کو ان اعمال کے حکم خدا ہونے کا ظن حاصل ہے۔ لیکن ان کے اعمال کا باطل ہونا مسلم ہے۔ لہذا عمل بر بنائے ظن باطل ہے۔

دین کے اختیار کرنے میں راہ یقین کا حکم

دین قبول کرنے کا یہ حکم نہیں آیا کہ اس کا اعتقاد کر لو یا زبردستی مان لو بلکہ ایسے اعتقاد کا حکم ہے جو شک و شبہ سے مامون ہے۔ قطعی یقین ہو۔ لفظ "ایمان" کے معنی محفوظ کرنا۔ لہذا ایمان سے ایسا اعتقاد مراد ہے جو شک و شبہ سے محفوظ ہو۔ یہ یقین ہے اور نظری مسائل کا یقین صرف دلیل قطعی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پس آنحوال اللہ و رسولہ کے معنی ہوئے اللہ اور رسول کے بارہ میں شک و شبہ سے محفوظ اعتقاد یعنی یقین حاصل کرو۔

اس آیت میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس اعتقاد پر دلیل قطعی قائم ہو وہ حق ہے۔

ایمان کے معنی کو ذیل کی آیات نے اور واضح کر دیا ہے۔

بقرہ: ذالک الکتاب لاسرہ فیہ
 ھدی للمتقین الذین یؤمنون
 بالغیب

اس کتاب کے بارہ میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہدایت ہے ان احتیاط کرنے والوں کے لئے جو غائب (اللہ) پر ایمان رکھتے ہیں۔

الذین یؤمنون بما انزل الیک جو یقین حاصل کرتے ہیں اس کا جو

بقرہ ۱۳۔

وقالوا لن يدخل الجنة
الامن كان هودا ارضاري
تلك امانهم قل هاتوا
برهانكم ان كنتم صادقين
اور کہا انہوں نے کہ جنت میں کوئی
اہل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی
یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی آرزوئیں ہیں
دیکھو حقیقت فرار دیتے ہیں کہہ دو
کہ لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔

یہاں نصاریٰ کا آخرت کے متعلق ایک عقیدہ باطل بیان فرمایا اور اسکو
اس طرح رد فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، اس طرح ظاہر فرمایا کہ عقیدہ
آخرت پر بھی دلیل قطعی حاصل کرنا واجب ہے اور ایسے اقتقادات جو محض آرزو یا خواہش
کے اقتضاء سے قائم کئے جائیں باطل ہے۔

ساتویں آیت

نساء ۱۸۔

يا ايها الناس قد جاءكم
برهان من ربكم وانزلنا
اليكم ذكرا مبينا
لے انسانو! تمہارے رب کی
طرف سے تمہارے پاس برہان
پہنچا اور ہم نے نازل کیا تمہاری
طرف، بین نور۔

نبی کی نبوت پر قرآن مجید اپنے اعجاز کے سبب برہان ہے اور قرآن
نور ہدایت بھی ہے۔

پس ایمان بالرسالت کے لئے بھی برہان حاصل کرنا واجب ہے۔

حاصل ان سب آیات کا یہ ہے کہ ایمان بالشد۔ ایمان بالآخرت اور ایمان
بالراست ہر ایک کا یقین دلیل قطعی ہے حاصل کرنا واجب ہے۔ اور اعمالِ نفع
میں بھی حکم الہی دلیل قطعی سے حاصل کرو۔ ورنہ عمل باطل ہے۔

ظن کی حرمت

یونس :- ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً۔
تحقیق ظن مستغنی نہیں کرتا حق سے
کچھ بھی۔

نجم :- وان الظن لا یغنی من الحق شیئاً۔

اس کلام کی بلاغت دیدنی ہے۔
اول یہ بتایا کہ ظن امر باطل ہے کیوں کہ اگر وہ فعل حق ہوتا تو ایک امر حق حاصل
ہو جاتا اور حق سے ذرا استغنا ہو جاتی ہے لیکن آیت یہ بتاتی ہے کہ ظن سے
ذره بھی حق سے استغنا نہیں ہوتی۔

دوسرے آیت نے بتایا کہ ظن حق تک نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں کہ اگر حق
تک پہنچتا تو اس کے ذریعہ حق سے استغنا حاصل ہو جاتی۔

تیسرے اس آیت نے بتایا کہ ہم کو حق کا احتیاج ہے اسکو حاصل کرنا
چاہیے۔ پس آیت سے ظن کی حرمت ثابت ہے۔ لہذا تحصیل یقین اور دلیل
قطعی حاصل کرنا واجب ہے۔

ذیل کی آیات میں یقین اور راہ یقین کا حق ہونا بیان ہوا

۱۔ بقرة۔ وبالاخرة هم لوقنوت
اولئک علی ہدی من ربهم۔
اور وہ ہی آخرت کا یقین رکھتے
ہیں۔ وہی اپنے رب کی ہدایت
پر ہیں۔

یعنی ایمان حق ہے

۲۔ حاقہ۔ وانہ الحق الیقین
اور بہ تحقیق وہ (قیامت) یقینی امر
حق ہے۔

وما اتول من قبلک
تخیر نازل ہوا اور جو تکبیر سے پہلے
نازل ہوا۔

دھرم بالآخرۃ ہم یوقنون
اور وہی آخرت کا یقین دہکتے ہیں
ان آیات میں اللہ اور رسول پر ایمان اور آخرت پر یقین طلب کیا ہے اور جب
آخرت پر یقین مطلوب ہے تو اللہ اور رسول پر بدرجہ اولیٰ یقین مطلوب ہوا اس لئے
کہ ان کا ثبوت ذہن سے قریب تر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخرت پر یقین ضروری
ہو اور اللہ و رسول کا ظنی اعتقاد کافی ہو۔ لہذا ایمان ایمان اور یقین ایک ہی معنی کر
صرف ہوا۔ یعنی ایمان بمعنی قطعی یقین ہے۔ اور ان آیات میں اسلام کا یقین حاصل
کرنے کا حکم ہے۔

معنی ایمان کی مزید توضیح

مجرات :- قالت الاعراب امنا
قل لم قومنا
ولا کنی قولوا اسلمنا ولما
یدخل الایمان فی قلوبکم
بدوں نے کہا ہم ایمان لائے
کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔
بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے۔ حال
یہ ہے کہ یقین ان کے دلوں میں
داخل نہیں ہوا ہے۔

انما المؤمنون الذین امنوا
باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا
وجاہدوا باموالہم و
انفسہم فی سبیل اللہ۔
اولئک ہم الصادقون
مؤمنین صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ
و رسول کا یقین کیا پھر شک شبہ
نہیں کیا۔ اور اپنے اموال اور جانوں
سے جہاد کیا راہ خدا میں۔
وہی سچے ہیں۔

ان آیات میں صریحاً بیان ہوا کہ ایمان وہ اعتقاد ہے جو شک و شبہ سے
محفوظ ہو یعنی یقین ہو۔
پس راہ یقین کا حکم ہوا جس کے لئے دلیل قطعی حاصل کرنا ضروری ہے۔

تقلید فی الدین کا مستوجب عذاب ہونا

زخرف - وکذالک ما ارسلنا من
 قبلك فی قرئینہ من نذیر -
 الا قال مترفوھا انا وجدنا
 اباءنا علی امتہ وانا علی امانہم
 مقتدون قال اولو جئتکم
 یا ہدی ما وجدتم علیہ
 اباعکم
 اور اسی طرح جو نذیر بھی ہم نے تجھ
 سے پہلے کسی سببی میں بھیجا -
 تو وہاں کے دولت داروں نے یہی
 کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک
 ملت پر پایا اور انھیں کئے قدم پر ہم
 چلنے والے ہیں۔ (رسول نے کہا
 اگر میں بہتر رہنمائی تمہارے پاس لایا -
 نسبت اس کے جس پر تم نے اپنے
 آباء کو پایا -

قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون
 فانقمنا منہم فانظر کیف
 کان عاقبتہ المکذبین
 کفار کی اس روش پر کہ وہ تقلید کرتے رہے دنیا میں بھی عذاب ہوا اور
 آخرت کا عذاب بھی ان کے لئے ہے۔ پس ثابت ہو کہ تحقیق دین واجب ہے
 اور تقلید جو بھی کرے خواہ کافر یا مسلمان وہ مستوجب عذاب ہے۔

وجوب تحقیق

تحقیق کیا ہے؟ دلائل پر نظر کرنا۔ تعقل و تفکر کرنا۔ یقیناً ہم پہونچنا۔
 قرآن مجید اس طرح دعوت تفکر و تعقل دیتا ہے اور راہ یقین کی طرف بلاتا
 ہے کہ دلائل (آیات) پر غور کرو۔
 رعد - ۱۔ ان فی الذلک لآیات لقوم
 بڑیک اس میں دلائل ہیں عقل سے

۳۔ واقعہ :- ان ہذا العوام الحق الیقین تحقیق یہ امر قیامت (یقینی امر) ہے دونوں آیتیں ذکر قیامت سے متصل ہیں اور لاکھ اور ہزار کی ضمیمہ اہم قیامت کی طرف راجع ہیں ۔

ان آیات کی روش سے بندوں پر قیامت کا یقین بہم پہنچانا واجب ہے لیکن قیامت کا ثبوت موقوف ہے ، توحید و عدل و رسالت کے ثبوت پر ۔ اس لئے سب اصول دین کا یقین حاصل کرنا واجب ہے ، اس لئے ان پر دلائل قطعی حاصل کرنا بھی واجب ہے ۔

تقلید کا حرام ہونا

آپا کی تقلید میں دین کا اختیار کرنا اس گمان پر ہوتا ہے کہ ہمارے کیا بار راویوں پر ہوں گے ۔ یہ اتباع ظن ہے جس کا حرام ہونا ثابت ہوا ۔ لیکن قرآن مجید نے اس بنیادی حکم کو طرح طرح بیان فرمایا ہے ۔

۱۔ بقرہ ۱۷۰ - وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
انْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
الْقَبِيلَةُ جَعَلُوا اِبْرَاهِيْمَ وَادْلُو كَات
اِبَادُوهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْءًا وَلَا
يَسْتَدُوْنَ

جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کا اتباع کرو تو وہ بولے نہیں
کچھ جس پر ہم نے اپنے آپ کا کو پیلا ہے اسکا
اتباع کریں گے کیا اگرچہ ان کے آپا
فعل سے ذرا بھی کام نہ لیتے ہوں

اور نہ ہدایت کے طالب ہوں ۔

یہاں تقلید آپا کا طریقہ لکھا ہونا بیان فرما کر تقلید کو کفر ثابت فرمایا ہے ۔ اور تقلید آپا کا باطل ہونا اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ اگر ان کے آپا نے عقل سے کام نہیں لیا تو ان کا طریقہ باطل ہے ، اور باطل کا اتباع حرام ہے ۔ اور اگر ان کا طریقہ تحقیق تھا تو ان کی اولاد کو ان کے اتباع میں تحقیق کرنا چاہیے ۔

تقلید آپا کا حرام ہونا متعدد آیات میں آیا ہے بنظر اختصار ہم نے ان کو یہاں نقل نہیں کیا ۔

دوم۔ رہبر کی معرفت کہ وہ واقعی رہبر ہے یہ نبی و قرآن کی معرفت ہے اور ان کا من اللہ ہونا دلیل قطعی سے

معلوم کرنا ہے۔

سوم:- رہبر کی ہدایات کا صحیح معنی علم یہ قرآن میں تدبیر و تفکر ہے۔

چہارم:- رہبر کی ہدایات کے مطابق یہ عمل صراحہ ہے۔ رہروی کرنا۔

اس لئے مسلمان کے لئے چار باتیں واجب ہیں۔

اول:- دلیل قطعی سے دین حق کا صحیح مفہوم حاصل کرنا

دوم:- موجودہ قرآن کے من اللہ ہونے کی دلیل قطعی حاصل کرنا۔

سوم:- غم و محک سے قرآن کی ہدایت و ارشاد حاصل کرنا۔

چہارم:- احکام کی تعمیل کرنا۔

بغیر ان کے حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

مزید ثبوت

ذیل کی آیات میں :-

۱۔ دین کو ظن سے حاصل کرنے کے لئے وعید عذاب ہے۔

۲۔ اہل جنت کا اس دین پر ہونا مذکور ہے جس کے دلائل نفس انسان میں

اور آفاق میں موجود ہیں۔

۳۔ ان دلائل کی طرف اشارات ہیں۔

۴۔ ان پر نظر کرنے کا حکم ہے۔

۵۔ ان پر نظر نہ کرنے والوں پر دجر وارد ہے

ذاریات

ہمک ہیں قیاس آرائی کرنے والے

قتل الحزاعون

(یعنی بد اعمال اہل ظن کا)

يعقلون
 رعد۔ ۱۔ ان في ذالك لايات لقوم
 يتفكرون
 بقرہ۔ ۱۔ وقد بينا لايات لقوم
 يعقلون
 کام لینے والوں کے لئے۔
 بیشک اس میں تفکر کرنے والوں
 کے لئے دلائل ہیں۔
 اہل یقین کے لئے دلائل واضح کر دیے
 گئے ہیں۔

تحقیق نہ کرنا غفلت و اعراض ہے، نظر نہ کرنا اور عقل سے کام نہ لینا ہے۔
 کفار کو عدم تحقیق پر اس طرح الزام دیا ہے۔

۱۔ انبیاء۔ ۱۔ وھم فی غفلتھم عن
 ۲۔ مائدہ ۶۔ واکثرھم لا یعقلون
 ۳۔ واقعہ۔ ولا کن لا تبصرون
 اور وہ غفلت میں توجہ نہیں کرتے۔
 اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے
 لیکن وہ نظر نہیں کرتے۔
 ایمان کو تحقیق لازم ہے اس لئے مومنین کی مدح میں وارد ہوا کہ وہ عقل و تفکر
 کرتے ہیں اور راہ یقین کے سالک ہیں۔

آل عمران۔ ۱۔ لايات لاؤلى الباب
 یہ دلیلیں ہیں عقل سے کام لینے والوں
 کے لئے۔

آل عمران۔ ۲۔ وینفکرون فی خلق
 السموت والارض
 اہم وہ تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور
 زمینوں کی خلقت میں۔

سجہ ۳۔ وکانوا یاتنا یوقنون
 اور ہماری آیات پر یقین حاصل کرتے ہیں

اهدنا الصراط المستقیم

دکھا ہم کو سیدھی راہ

اس آیت نے حیات دنیا کو رہروہی قرار دیا ہے
 ہماری رہروہی درست ہونے کی چار شرطیں ہیں۔

۱۔ منزل مقصود کا معین و معلوم ہونا
 یہ مبدا اور منتہی کی تحقیق ہے کہ
 خدا کو ہماری تربیت و تکمیل منظور ہے

لا ینخلف اللہ وعدہ
ولکن اکثر الناس لا یعلمون
یعلمون ظاہر من حیاة الدنیا
وہم عن الآخرة ہم غافلون
اولم یتفکروا فی انفسہم
ما خلق اللہ السموات والارض
الابالٰحق۔ واجل مسمی
والہ کثیرا من الناس
بلقاء ربہم لکامرین

اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔
لیکن اکثر انسانوں کو اس کا یقینی علم نہیں
وہ ظاہر نظر سے حیات دنیا کو جانتے
ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔
تو کیا انہوں نے اپنے نفس پر تفکر کیا
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو صرف
جیسا چاہئے تھا پیدا کیا۔
اور ایک زمانہ معین کے لئے
حال یہ ہے کہ اکثر انسان اپنے رب
کی لقا سے منکر ہیں۔

وجوب تحقیق کا بیان

قرآن مجید میں بکثرت دلائل اصول کی طرف اشارات ہیں اور تحقیق کو دعوت ہے۔

جہاں ایسے اشارات ہیں ان کی طرف اس طرح متوجہ کیا ہے۔

- ۱۔ ان فی ذالک لآیات اس میں نشانیاں ہیں
- ۲۔ لآیات لقوم یعقلون یہ نشانیاں عقل سے کام لینے والوں کے لئے ہیں
- ۳۔ لآیات لادلی اللہ اب عقل سے کام لینے والوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں
- ۴۔ لآیات لقوم یتقون امتیاد کرنے والوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں۔
- ۵۔ ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
- ۶۔ قد بینا لآیات لقوم یوقنون اہل یقین کیلئے نشانوں کو واضح کر دیا ہے
- ۷۔ کذالک یشہد اللہ لکم لآیات اس طرح اللہ اپنی نشانوں کو واضح کرتا ہے
- ۸۔ وبین اللہ لکم لآیات اور تمہارے لئے اللہ نے اپنی نشانوں کو واضح کیا

وہ جو غفلت میں سمجھ لے ہیں	الذین فی غمرہ ساهون
پوچھتے ہیں کہ یوم حشر اکب ہوگا	یسئلون ایات یوم الدین
اس دن جبکہ وہ نار میں مبتلا ہوں گے	یوم ہر علی الناس فیقتلون
اللہ کہا جائے گا کہ حکمہ اپنی فتنہ پردازا	فوقوا فتنکم - هذا الذی
یہ ہے وہ جسکی جلدی تم کر رہے تھے۔	کنتم بہ تستجھلون
ستحق جنات و چٹنوں میں ہوں گے	ان المتقین فی جنت دعیون
پائے ہوئے اپنے رب کی عطائیں	آخذین ما اتاہم سر بعد
وہ لوگ پہلے محسن تھے۔	انہم کانوا من قبل ذالک محسنین
اور رات کا کم حصہ آرام کرتے تھے	کانوا قلیل من الیل یبصون
اور صبح کو بھی استغفار کرتے تھے	وبالاحبابم یتستغفرون و
اللہ ان کے احوال میں مائتوں کو ملوں	فی اموالہم حق لسانین
مکاح تھا۔	والمحروم۔
اللہ اہل یقین کے لئے زمین میں نشانیاں	وفی الارض ایات للوقین
ہیں (یعنی دلائل)	
اور تم اپنے نفوس پر کیوں نہیں نظر	وفی انفسکم اقلام تبصرون
کرتے اور آسمانوں میں بہتا رازق	وفی السماء رزقکم وما
اور وعدہ ہے۔	تعدون
پس سار وارض کے رب کی ذات	فورب السماء والارض
شاید ہے کہ وہ (قیامت) ایسی	انہ لحن مثلاً انکم تنطقون
ہی یقینی ہے جیسے کہ تم باتیں کر رہے ہو	

ان ہی دلائل کو جن سے وجوب تحقیق ثابت ہے، سورہ روم میں اسطہ
بیان فرمایا ہے۔

دوجوب تحقیق کے نتائج

تعارف میں دلائل عقلی سے اور یہاں قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا کہ تحقیق دین واجب ہے اور اس کا یقین دلائل تطبیعہ سے ہم پہنچانا ضروری ہے بغیر اس کی کوئی حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

۱۔ لہذا دین حق یا اسلام کا قبول کرنا اسی پر واجب ہے جو تحقیق کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی علم و فہم اس درجہ پر ہو کہ تحقیق عقلی کر سکے

۲۔ لہذا ایسے جاہل و کم فہم برائے نام مسلم و غیر مسلم سے جو تحقیق کی استطاعت نہ رکھتے ہوں اسلام قبول نہ کرنے پر مواخذہ نہ ہو گا۔ صرف تکلیف عقیلہ سے وہ مکلف ہیں۔

۳۔ لہذا مسلمانوں میں سے صرف وہ لوگ جنت کے سزاوار ہوں گے جن کو تحقیق سے معرفت و علم کا یہ بلند درجہ حاصل ہو اور ان کے اعمال صالح ہوں۔

۴۔ اور غیر مسلموں میں سے ایک کشیدہ جماعت کا جو مستطیع تحقیق نہیں جہنم جانا ضروری نہیں۔

۵۔ کافر کے معنی ہے رد و انکار کرنے والا۔ پس کافر وہ ہے جو مستطیع تحقیق ہو اور اسلام اس پر عرض کیا گیا ہو اور اس نے بلا تحقیق کئے اس کو رد کر دیا ہو

۶۔ جاہل و کم فہم غیر مسلم جو غیر مستطیع تحقیق ہیں ان کو کافر قرار دینا اور ہر کافر کو جہنمی قرار دینا۔ خداوند عالم کو ظالم ٹھہراتا ہے۔

چونکہ عموماً علماء اسلام نے دوجوب تحقیق سے انکار کیا ہے بلکہ محض اعتقاد اسلام کو کافی سمجھتا ہے۔ تو ان کے منکس پر لازم آتا ہے کہ ہر دین و مذہب کا اعتقاداً بلا وجہ ترجیح اختیار کرنا جائز نہ ہو۔

- ۹۔ وفي الارض ايات للوقنين
 ۱۰۔ اولم يتفكروا في انفسهم
 ۱۱۔ وفي انفسكم افلا تبصرون
 ۱۲۔ ان في ذالك لآيات لقوم يتفكرون
 ۱۳۔ ان في ذالك لآيات کی تکرار حسب ذیل سورتوں میں ہے ۔

- ۱۔ ” افعام ۱۰
 ۲۔ ” رعد ۱ میں دو مرتبہ
 ۳۔ ” نمل ۱
 ۴۔ ” ابراہیم ۸
 ۵۔ ” حجر ۲
 ۶۔ ” نحل ۶
 ۷۔ ” طہ ۳
 ۸۔ ” مومنین ۳-۴ چار مرتبہ
 ۹۔ ” روم ۳
 ۱۰۔ ” عنکبوت ۵-۶
 ۱۱۔ ” زمر ۴ دو مرتبہ
 ۱۲۔ ” شوریٰ ۲
 ۱۳۔ ” جاثیہ ۴
 ۱۴۔ ” لقمان ۲
 ۱۵۔ ” سیا ۳
 ۱۶۔ ” سجدہ

ذالك من آيات الله کی تکرار حسب ذیل سورتوں میں ہے

- ۱۔ کہف ۲ ۲۔ اعراف ۳

کے سوا باقی اویان کا باطل ہونا مسلم۔ لہذا لازم آتا ہے کہ باطل کا اختیار کرنا جائز نہ ہو۔ اور وہ بدانتہا غلط ہے۔

تحقیق حق کے یہ معنی ہیں کہ اصول دین کا یقین دلائل قطعیہ سے حاصل کرے۔ اس کے خلاف تقلید میں لوگ اپنے بزرگوں کے دین کو اس گمان پر اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کے خیالات درست ہی ہوں گے اس لئے ان کو دین کی صحت کا صرف ظن یا گمان ہونا ہے۔ یقین نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ فعل حرام ہے اس لئے کہ باطل کی طرف لے جانے والا ہے صرف امر حق پر دلیل قطعی قائم ہو سکتی ہے۔ اس لئے دین حق کے اختیار کے لئے واجب کی گئی ہے۔

اگر کسی مستطیع تحقیق نے صحیح عقائد کو بھی تقلیداً اختیار کیا تو اس نے وہی فعل کیا جو ایک ہندو پارسی یا عیسائی نے اپنا اپنا دین اختیار کرنے میں کیا جس پر اس سے مؤخذہ اور عذاب ہونا مسلم ہے لہذا تقلیدی مسلمان بھی اس فعل پر مستوجب عذاب ہوگا۔ اسلام کو تقلیدی مذہب قرار دے کر ان مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا۔

اول تو تقلیدی مذہب دلسے کے عقائد کا درست ہونا دشوار ہے اس لئے کہ وہ ان کے معاہدہ پر غور نہیں کرتا۔ اور اگر وہ ابتدائے صحیح بھی ہوں تو بہت جلد منہ ہو جاتے ہیں۔

وجوب تحقیق پر بعض شبہات

تقلیدی لوگ کہتے ہیں کہ عوام انسان کی استطاعت سے باہر ہے کہ تحقیق کریں اس لئے ان کو سوائے تقلید کے چارہ نہیں۔

ان لوگوں نے بہت سے غیر معقول عذرات تراشے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے بلا وجہ اعتقاد اسلام کیا ہے اور ہم کس کس کا یقین حاصل ہے لیکن یہ محال ہے۔ اس لئے کہ مسائل نظری میں بلا دلیل یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا کا وجود رسول کی رسالت۔ اور حیات آخرت نظری مسائل ہیں یہی نہیں کہ ہر انسان ان کو بلا تاثر قبول کرے

بعض علماء نے کہا کہ دلیل حاصل کرتا واجب ہے لیکن صحت اسلام کا دلیل عوام الناس میں موجود ہے یہ بد اثر غلط ہے۔ عوام بلکہ اکثر خواص بھی نہ اسلام کا صحیح مفہوم جانتے ہیں اور نہ اس کی صحت کے دلائل۔

بعض نے کہا کہ ہمارے یقین کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کا صادق ہونا معلوم ہوا تو ان کا ہر بات یقینی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کسی مدعی نبوت کا واقعی نبی ہونا خود دلیل کا محتاج ہے اور اس دلیل کا حاصل کرنا تحقیقی اصول ہے۔ پس تحقیق ضروری ہو گا۔

تقلید کا ناجائز ہونا

ادب و ثبات ہو کہ دین حق کا اتباع تحقیق حق اور راستی عمل ہے لہذا تحقیق کو چھوڑ کر صرف لوگوں کے کہنے سے دین قبول کر لینا دین حق کے منافی ہے یہ ظاہر ہے کہ علمی تحقیق اور عمل راست کے التزام کو فضائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے خلاف سے پستی و دنائت پیدا ہوتی ہے۔ دین یا مذہب کے اختیار کرنے میں تقلید جائز نہیں ہے کیونکہ اگر یہ جائز ہو تو ہر مذہب کا اختیار کرنا جائز ہو گا لیکن دین حق

ایسا اعتقاد بغیر تحقیق کے مسائل نظری میں ممکن نہیں۔
پھر یہ شرط ہے کہ یقین اس درجہ ہو کہ انسان کی روشنی عموماً وینداری کے مطابق رہے۔

وہ مفاسد جو ظنی دین سے پیدا ہوئے

یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلیدی مسلمانوں میں ایسے متقی و پرہیزگار ہیں جو حاکمیت دین میں جان نثار کرنے کو آمادہ ہیں اور وہ جنھوں نے جانیں فدا کر دیں پھر کیا وجہ کہ ان کو سچا مسلمان نہ سمجھیں۔

جواب

ایسے لوگ جیسائیوں ہندوؤں اور بہائیوں وغیرہ میں بھی ہیں اور ہوتے ہیں ان میں متقی و پرہیزگار بھی ہیں اور ایسے بھی جنھوں نے اپنے مذہب پر جان نثار کی لیکن ان سب کا مستوجب عذاب ہونا تم کو مسلم ہے لہذا ایسے مسلمان بھی اگر مستطیع تحقیق تھے تو وہ مستوجب عذاب ہیں۔ ان لوگوں کے ظنی اعتقاد کا یقینی نہ ہونا بالوجہ ظاہر ہے اول اس طرح کہ تقلیدی مذہب دے جب مخالف ماحول میں آجاتے ہیں اور ان پر عقلی اعتراضات کی بوجھار ہوتی ہے تو ان کا مذہب و اعتقاد ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے چنانچہ کالج میں تعلیم پانے والے ہندو مسلم نوجوان اپنے مذہبی عقائد کو چھوڑ کر نیچریت یا اشرکیت کا شکار ہو رہے ہیں۔

دوم اس وجہ سے کہ سب روایتی مذہب دے متضاد باتوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اب کسی کو اگر ایک بات کا یقین حاصل ہو تو وہ اس کی ضد کو فوراً رد کر دے گا۔ لیکن جب ایک یا ت کا پورا یقین نہ ہو

جواب

اس کا جواب ہم اوپر دے آئے ہیں کہ جو تحقیق پر قادر نہیں اس پر واجب نہیں کہ دین حق اختیار کرے

وہ جس جماعت میں رہتا ہے اس کے فائری قوانین معاشتہ کی پابندی از روئے تکلیف عقلیہ اس سے متعلق ہے۔

دوسرا شبہ

اگر تقلید حرام ہے تو غیہ تسلیم تحقیق کا یہ اقرار کہ الشرائع ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور میں ایمان لایا ہوں یعنی یقین رکھتا ہوں۔ فعل حرام ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبیؐ نے یہ اقرار عامۃً انسان سے کیا۔ درحالیکہ ان میں بہت سے تحقیق پر قادر نہ تھے۔

جواب

اس شبہ کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے

قالت الاعراب من اقل لم تو بدوں نے کہا ہم ایمان لائے کہے
منواد لاکن فولوا اسلناد کہ تم ایمان نہیں لائے۔

لمایدخل الایمان فی قلوبکم بلکہ یہ کہو کہ مطیع ہوئے دعا ایک

ایمان تمہارے دلوں میں داخل

نہیں ہوا ہے۔

انما المؤمنون الذین امنو مومنین صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان

باللہ ورسولہ تم لہم رہتا ہوا ر لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر

جاہدوا باموالکم وانفسکم پھر شک و شبہ نہیں کیا اور راہ

فی سبیل اللہ۔ خدا میں کوشش کی اپنے احوال کو

اور جانوں سے

یہاں ایمان ایسے اعتقاد کو فرمایا جس میں شک و شبہ باقی نہ رہے

و آخرت کے بارہ میں ایسا ضعیف الاعتقاد کر دیا کہ بے ستارہ دنیا
طلبی میں مبتلا ہیں اور خوف آخرت سے غافل ہیں جیسا پنج ایسے مسلمان
بے تکلف کذب و مکر و جھیل و فریب اور رشوت ستانی کرتے ہیں۔

تقلید کا ساواں ضررہ جو عظیم ہے

تقلیدی کو اپنے عقائد کا کوئی معین اور محصور مفہوم حاصل نہیں
ہوتا نہ اللہ کا نہ رسول کا۔ اس نے یہ نام سنے ہیں اور اس کو ان کا
ایک مبہم اور غیر معین مفہوم ہے۔ اس کے خلاف تحقیق کرنے والے کو لامحلہ
ان کا معین مفہوم حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ وہ ان کی رسیل قطعی پر
نظر کرتا ہے اور دلیل ہمیشہ معین مفہوم پر قائم ہوتی ہے۔
مثلاً ذات باری کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات کامل۔ یعنی متعین صفا
کمال۔ اس مفہوم سے دلیل قائم ہوتی ہے کہ ذات کامل موجود ہے اس
لئے کہ موجود بالذات ہونا کمال ہے۔ اور ذات کامل اس کمال سے خارج
نہیں ہو سکتی۔

اور رسول وہ شخص ہے جو بندوں کو خدا کے احکام و حدود و عید
پہنچانے کو خدا کا طرف سے مامور ہو اور اس لئے ان کی تولی اور عملی
تبلیغ کرنے والا ہو اس لئے ضرور ہے کہ اس کا ہر قول و فعل عین صواب ہو
اور آخرت سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ حیات ملے
گا اور وہ حیات اس کی مکتبہ اہلیت کے مطابق ہوگی۔

تفہم مذہب والے کو صرف یہ معلوم ہے کہ اللہ خالق عالم ہے وہ
یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے اور ہر شے جو آسمان اول
سے زمین والوں کو جھانک کر دیکھتا ہے حال یہ ہے کہ ایک خالق

صرف گمان ہو اس کی ضد کے بھی صحیح ہو نے کا گمان ہو سکتا ہے چونکہ تقلیدی مذہب دالامطالب پر غور نہیں کرتا اس لئے اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بہت سے عقائد ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور جو غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کی باتیں ایسی ہی متضاد ہیں جتنی ایک ذی علم شاعر کا شعر ہے۔

گمہ چنیں نباید و گمہ ضدایں
جز کہ حیرانی نباشد کارویں

میں ثابت ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد قطعی و یقینی نہیں ہوتا تیسرا ثبوت۔ چونکہ عموماً مسلمانوں کا دار و مدار تقلید پر ہے ان کو اللہ و رسول و آخرت کا صرف یقین ہے۔ اس لئے وہ احکام دین کے خلاف فق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ اور آخرت کا یقین ہوتا تو وہ عذات آخرت کے خوف سے اس روش پر نہ ہوتے۔ جس کو یقین ہے اس کی عمومی روش ضرور صالح ہے۔ پس اسلام کو تقلیدی مذہب بنا کر اول تو مسلمانوں کو مرتبہ عاقل سے گرا دیا اور پستی اخلاق پیدا کر دی دوم۔ اسلام کو ایک بے بنیاد عقیدہ بنا دیا اور دیگر بالکل اویان کا مماثل قرار دیا۔

سوم۔ اس کے نتیجہ میں اسلام کا اعتقاد مسلمانوں میں اس قدر ضعیف ہو گیا کہ وہ نیچریت اور اشتراکیت کا شکار بن رہے ہیں۔

چارم۔ اسلام کو متضاد عقائد کا مجموعہ بنا دیا۔
پنجم۔ اسلام کو روایتی مذہب بنا کر وضع حدیث کا راستہ کھول دیا۔ کہ وہیں لاکھ منقولہ احادیث میں محدثین کے نزدیک بھی انہی فیصد وضعی ہیں۔

ششم۔ اسلام کو تقلیدی مذہب بنا کر مسلمانوں کو خدا رسول

آٹھواں سرر عظیم

چونکہ تقلیدی مذہب غیر محفول ہوتا ہے اور اکثر مولوی صاحبان اعتراضات کے جواب سے عاجز ہوتے ہیں۔ اس لئے رائے پرستی اور تجاہل میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رائے الوہیت اور اسرار الہی ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان فلول سے یہ لوگ ایک طرف تو اپنے مقلدوں کو نفلی دیتے ہیں۔ دوسری طرف خود صاحب رائے بنتے ہیں اور متعصبانیت سے کہتے ہیں کہ انسان کی ہستی کیا اور اس کی محفل کیا۔ حالانکہ خداوند عالم نے انسان کو پیدا کر کے اپنی معرفت کا حکم دیا ہے اس لئے ضرور ہے کہ انسان میں حقائق کے ادراک کی قوت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں سیکڑوں بار تعقل و تفکر کا حکم دیا ہے۔ خدا کے یہ احکام ثابت کرنے ہیں کہ اس نے انسان کو ایسی قوت دی ہے کہ وہ حقیقت کو پہنچ سکے۔

دینی حق کا مفہوم اور اس کی محفولیت ہم ادھر واضح کر آئے ہیں۔ اب دیکھئے کہ اس کے خلاف عموماً مسلمانوں نے کیا مذہب اختیار کیا اور عبت حاصل کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ازل میں یہ معین کر دیا ہے کہ میں بلا وجہ فلاں فلاں اشخاص کو جنت میں جگہ دوں گا اور فلاں فلاں شخص کو بلا وجہ بنیر کسی خطا و قصور کے ابد الابد نرک جہنم میں رکھ دوں گا انسان کو مجبور محض پیدا کیا ہے۔ وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا۔ خدا ہی سب کام اس کے ہاتھ پر لیکن اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ کوئی شخص نہ اچھے کاموں سے ثواب یا جنت کا مستحق ہوتا ہے نہ برے کاموں سے عذاب کا۔

اب اگر پوچھو کہ اس صورت میں چاہئے تھا کہ پیدا کرتے ہی انسانوں کو جنت اور دوزخ میں رکھ دیتا۔ اس کی کیا ضرورت ہوئی کہ یہاں پیدا کیا اس کے

عالم ماننا نہ ایمان بالہد ہے نہ اعتقاد توحید ہے۔ اس لئے کہ عیسائی ایک عیسیٰ کو اور نصیری حضرت علیؑ اور ہندو ایک برہما کو خالق عالم مانتے ہیں اور ان سب کا مشرک ہونا مسلم ہے۔

تقلیدی مسلمانوں کے سامنے تصوف کا جب یہ اصول آیا کہ ہر چیز اور ہر انسان اللہ ہی ہے، سوائے اس کے کوئی موجود نہیں تو وہ ایسا ہی مانتے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی باطل عقائد انہوں نے قبول کئے۔

تحقیق کرنے والے پر عیاں ہے کہ ان میں سے ہر صورت میں ذات کامل کے لئے نقص لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ لہذا ہر ایسا عقیدہ باطل ہے۔ تقلیدی مذہب والا ایک طرف تو ہر حدیث سے مسائل میں استناد کرتا ہے یعنی قول فضل رسول کو کہیں صواب مانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھی قائل ہے کہ رسول سے فعل و قول میں خطائیں ہوئی ہیں۔ یعنی متضاد باتوں کا اعتقاد محقق جانتا ہے کہ اگر رسول سے خطا ہونا تسلیم کر لیا جائے تو جس قدر احکام و وعدہ و وعید رسول نے پہنچائے ہیں سب میں خطا کا احتمال قائم ہو کر شریعت کا انہدام ہو جائیگا۔ اور اس کا رسول بنا کر بھیجا فضل عمت ہوگا۔

نظمی مذہب والے یہ بھی بان لیتے ہیں کہ حیاتِ اہل بیت صرف روحانی ہوگی تحقیق کرنے والا جانتا ہے کہ روح مجرد کو نہ آلام جسمانی پہنچ سکتے ہیں اور نہ وہ جسمانی نعمات سے لذت یاب ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ باطل ہے خداوند عالم نے جب انسان سے تمام نعمتوں کی عطا کا وعدہ فرمایا ہے تو ایسے وعدے کو لازم ہے کہ انسان کو آخرت میں ایسی برکت سے پیدا کرے جو اس وقت ہے لہذا معاد جسمانی ضروری ہے۔

روز ازل کی قسمت والے نظریہ سے یہ نظریہ لوگوں کو بہتر نظر آیا اور کثرت سے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا۔ اس کی قبولیت عام کے کئی سبب ہو گئے۔

۱۔ دنیا طلب کو درویشوں کی دعا سے اپنی مراد برآنے کی امید۔
۲۔ صوفیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو ریاضت سے کشف حاصل ہو جاتا ہے لوگوں کو اس کی رغبت ہوئی۔

۳۔ اس مذہب کا طریقہ عبادت بہت خوش کن تھا۔
۴۔ گناہ سننے کو عبادت قرار دیا۔ شرع میں تصوفانہ مضامین عام ہو گئے اور شہر کے ذریعہ اس مذہب کا بہت کچھ نفوذ ہوا۔

۵۔ ظالم بدکار اور بد معاش اس مذہب میں آکر قیود شریعت سے آزاد ہوئے ان کے سابق گناہ بھی بے حقیقت قرار پائے۔ یہاں تک کہ بے شمار علمائے اشاعرہ جو اپنے نظریہ سے شکوک میں مبتلا تھے تصوف میں آکر اطمینان پانے لگے اور گناہ سننے کے قائل ہو گئے۔

فَاعْتَبِرْ دِیَا اُولٰٓئِیَالِیْبَابِ

اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تقلیدی مذہب والے کس قدر بے بصیرت ہوتے ہیں ان کو یہ نظر نہ آیا کہ تصوف بالکل اسلام کی نفی اور ضد ہے۔ شریعت کا رد ہے عشق بازی اور موسیقی کا جواز ہے۔ تقویٰ اور فسق و مجرور یکساں قرار دیتا ہے چونکہ ان کو دینی حق کا صحیح مفہوم حاصل نہ تھا اس لئے جس کی سننے مانتے گئے دین حق یہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات کامل ہے نفیاً احتیاج سے منزہ ہے تصوف کہتا ہے کہ اس کو اپنا جلوہ رخائی کی احتیاج ہوئی۔ دین حق کہتا ہے کہ ذات باری تغیر اور شائدات نفسانی

بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ آخر اس نے رسول کیوں بھیجے۔ اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں بندوں کی طرف احکام کیوں نازل فرمائے۔ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔

اس صورت میں اگر مخالف یہ کہے کہ حیب خدا کی باتیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو ہمارے سمجھ میں یہ کیسے آیا کہ اسلام دین الہی ہے اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے۔ تم جو کچھ کہتے ہو سب خرافات ہے تو جواب نہ دے

ذاتِ ضرر عظیم

ظاہر ہے کہ ایسے باطل عقائد سے انسان کی عقل اور ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ مسلمان یہ اعتقاد لئے ہوئے بیٹھے تھے کہ اسلام پر مذہب تقویٰ کا حملہ ہوا۔ یہ لوگ وعدت وجود کے قائل ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ حسن کا لہ ہے۔ حسین شخص یہ چاہتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اپنا حسن دکھائے۔ اور اپنا گردیدہ بنائے (جیسے کوئی آزاد عورت بناؤ سنگار کر کے عشاق کی طالب ہوتی ہے) سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہ تھا کہ دیکھے (اور خیر کو خدا پیدا نہ کر سکتا تھا) اسی کی ذات ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی اس لئے تمام کائنات کو اپنی ذات کے اجزاء میں تغیر کر کے پیدا کیا۔ اسی کا حسن ہے جو ہر ذات میں جلوہ گر ہے پس ان اگر حسنینوں کے عشق میں مبتلا ہو گانا سنے۔ چین کا سیر کرے تو حسن باری کا گردیدہ ہو رہا ہے۔ یہی چاہیئے۔ یہی عبادت ہے۔

بالآخر جب حسن کامل کو میری ہو جائے گی سب موجودات اس کا ذات میں فنا ہو جائے گی نیکو کار اور بدکار کا آخر انخام ایک ہے۔ شریعت کے احکام ظاہر و ادوں کے لئے ہیں حقیقت یہ ہے جو تقویٰ بیان کرتا ہے۔

شریعت سے آزاد ہوئے۔
 علی ہذا نقیض نے ہر محل پر اسلام و اخلاق اور عقل کے احکام کی
 نفی کی اور تقلیدی مذہب والے ایسے نادان کہ انہوں نے نقیض کو
 عین اسلام سمجھا اور آنکھیں بند کر کے قبول کیا۔

عقلیت اور تقلیدی مذہب کا تضاد

عہد عباسی میں بکثرت علوم حکمیہ کی کتابوں کے ترجمہ عربی میں ہوئے
 منطق و فلسفہ شائع ہوا تو بعض علمائے اسلام نے منطق اور فلسفہ کی اصطلاحات
 میں اصول اسلام پر دلائل قائم کئے اور محترضین کے اعتراضات کا رد کیا
 یہ روش اہل علم میں مقبول ہوئی۔

تقلیدی علماء نے اپنی کمزوری دیکھ کر اس کو کفر کے فتوٰں سے دبانا
 چاہا۔ یہاں تک کہا کہ جس شخص کو عرض دیو ہر بولتے دیکھو اس کو کافر سمجھو
 علم کلام کو بدعت قرار دیا۔ اور کہا کہ صحابہ ان مباحث سے عاری تھے
 اور وہ بہترین مسلمان تھے لہذا یہ علم ناجائز ہے۔ علم کلام ایک قلیل
 جماعت میں محدود رہا۔ عوام جہالت پسند تھے۔ ان پر تقلیدی علماء
 کا اقتدار قائم رہا اور ان کی پرورش کو ان کے مقلد کافی تھے۔

لیکن زمانہ علم و تمدن میں ترقی کرتا رہا۔ اور مذہب تقلید کی بدولت
 منح ہوتا رہا۔

اس آئرو و میں تقلیدی مذہب پر عقلیت کا ایسا زبردست حملہ
 ہوا کہ اس کو بیخ و بن سے ہلا دیا۔ اسی صدی میں علوم مغربی مشرق میں
 پہنچنا شروع ہوئے۔ انگریزی کالجوں میں علوم عقلیہ کی تعلیم ہونے لگی

سے بری ہے اس لئے کہ ہر متغیر ذات ممکن الوجود ہے اس لئے رنج و غم
خصہ و الم دسروں اس کی ذات پر طاری نہیں ہوتے۔

تصوف کہتا ہے کہ نہیں اس کو بغیر جلوہ دکھائے بے مہی و الم تعجب
لوگوں نے اس کا حق دیکھا اور گردیدہ ہوئے تو اس کو سرد رہا۔

دین حق کہتا ہے کہ وہ مخلوقات کا خالق ہے۔ موجودات کو جو اس کی
ذات سے جدا ہیں عدم سے وجود میں لایا۔

تصوف کہتا ہے کہ سوا خدا کے کوئی موجود نہیں۔

دین حق کہتا ہے کہ مخلوقات کا وجود حقیقی ہے۔ ان کے افعال
حقیقی۔ اس کے افعال کی برائی بھلائی حقیقی۔ اس لئے انسان پر عذاب
و ثواب ہونا درست ہے۔

تصوف کہتا ہے کہ مخلوقات کا وجود وہی ان کے افعال اور ان کی
برائی بھلائی وہی ہے احکام شریعت وہی باقول سے متعلق ہوئے اس لئے
بے حقیقت ہیں۔

دین حق کہتا ہے کہ حیات آخرت جادوئی ہے کبھی ختم نہ ہوگی۔
تصوف کہتا ہے کہ نہیں سب کو فنا ہے۔ سب فنا فی الذاات ہوئے
دین حق کی سراسر یہ تعلیم ہے کہ خواہشات کو عقل کے قابو میں رکھو
اور ہوا و ہوس کو راہ نہ دو۔

تصوف کہتا ہے کہ عقل کچھ نہیں عشق و قوال عبادت ہے۔
دین حق کہتا ہے کہ احکام شریعت کا اتباع ہر مکلف پر واجب ہے
خواہ وہ کسی درجہ میں ہو۔ رسول ہو کہ نبی۔

تصوف کہتا ہے کہ نہیں۔ جو معرفت اور حقیقت کو پہونچ گئے ان
پر احکام شریعت کا اتباع واجب نہیں۔ رسول و نبی تو آخر تک شریعت
کے پابند رہے۔ مگر مست قلندران سے بھی آگے ترقی کر گئے۔ اور قیود

کہ اگر قرآن مجید میں اسلام کا یہی مفہوم بیان ہوتا تو سب علماء اسلام اسی مفہوم کو اختیار کرتے۔ علاوہ بریں اگر بعض آیات قرآنی سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہو تو اس کا خلاف بھی بعض آیات سے ثابت ہے۔ اسی آیات قرآن متعدد معانی کی متحمل ہیں اس لئے قرآن مجید سے کسی بات کا ثابت ہونا مشکل ہے۔

جواب

عموماً علمائے اسلام نے اسلام کا ایک نامعقول مفہوم جو ان کے مذہب جاہلیت سے حاصل تھا اختیار کر کے اس کی تائید آیات قرآن سے چاہی حالانکہ پہلے ان کو یہ تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ اسلام کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر وہ مفہوم دلیل عقلی سے ثابت نہیں ہے تو کا فر پر اسلام کجعت قائم نہ ہوگی حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے **وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِنَةُ**۔ اور نہ انہوں نے اس پر غور کیا کہ اس صورت میں کفار پر اسلام کا اختیار کرنا حلالاً واجب نہ ہوگا اور نزول شریعت حجت قرار پائے گا۔

ان علمائے یہ دیکھ کر بے شمار آیات قرآن ان کے منافی ہیں ایک یہ جملہ اختراع کیا کہ قرآن مجید مبہم اور ناقص الدلائل ہے اس کا بہت سے آیات مبہم ہیں جن کو انہوں نے تشابہات کہا اس طرح جتنی آیات ان کے عقائد کے خلاف نہیں ان سب کو تشابہات کہہ کر ان سے جان بچائی۔

برہان علم العلم

وجود باری پر علم العلم سے جو دلیل قائم ہے اس کی طرف قرآن مجید کا سب سے اول دو آیتوں میں اشارہ ہے
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد للہ رب العالمین۔

ابتداء کلام اللہ کے نام سے حمد رحمن و رحیم ہے۔ اللہ کی ذات میں حمد

علم سستیاء۔ مقہاد منطق۔ ریاضی سائنس وغیرہ۔

طلباء کے اذہان پر عقلیت کا غلبہ ہوا اور ذہنیت ہٹنے لگی۔ دین اسلام کو جس صورت سے ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہ غیر عقل اور تقلیدی عقائد کو نامتقولیت پر نازش۔ نتیجہ یہ کہ تعلیم یافتہ فوجوان اسلامی عقائد کو رد کرنے لگے اور عقائد میں اسلام سے جدا ہو گئے کچھ رسوم میں شریک رہے اس لئے کہ مرنے جینے میں جماعت کی احتیاج ہے۔ یورپ کے علوم کی تعلیم پڑھتی گئی اور وہیں سے گذر کر عوام تک پہنچی۔ اور دین و مذہب مجموعہ لغویات سمجھا جانے لگا۔

تقلیدی لوگ کہیں گے کہ اسلام کا جو مفہوم تم نے بیان کیا وہ نئی بات ہے۔ جو اسلاف کے طریقہ کے خلاف ہے۔ اور تم جو کچھ بتاتے ہو وہ عقلی بات ہے۔ سوائے عقلی استدلال کے اس کی کیا سند ہے۔

جواب

اسلام کا یہ مفہوم نئی بات نہیں۔ دین حق کا یہی مفہوم جینہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے اور نہ یہ نئی بات ہے معتزلہ اور اصولی شیعہ زمانہ قدیم سے ہی بیان کرتے آئے۔ معتزلہ کے بعد اشاعرہ پیدا ہوئے جنہوں نے تقلیدی مذہب کو مدون کیا۔ معتزلہ اور اصولی شیعہ متفق ہیں کہ اصول دین پر دلیل قطعی سے یقین حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین حق کا اختیار کرنا صرف مستطیع تحقیق پر واجب ہو اس لئے کہ تکلیف بقدر استطاعت ہے۔ لا یكلف الله نفسا الا وسعها

اور اصول دین یعنی توحید و عدل و مہاد کی توضیح سے دین کا یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اوپر واضح کیا۔ مخالف اس مقام پر کہے گا کہ

اس دلیل پر بعض شبہات اور ان کا جواب

سراحد حکمائے متاخرین عمانوئیل کانت نے اس دلیل پر چار شبہات وارد کئے۔

اس فلسفی کی عظمت اور شبہات کی وقت نظر کا حکمائے یورپ پر یہ اثر ہوا کہ ان کی نظر سے یہ دلیل گزر گئی۔ حتیٰ کہ حکیم مدقق ہیگل نے ان شبہات کا رد اپنے ایک مشہور جملہ سے کیا۔ وہ یہ ہے۔

”ہر امر معقول حقیقت ہے اور ہر حقیقت امر معقول ہے“
مراد یہ ہے کہ جب ذات کامل کے وجود پر حکم عقلی حاصل ہے تو وہ حقیقت ہے۔

عمانوئیل کے چاروں شبہات کا رد ہم نے کیا ہے اور ان ہی کی بحث سے اس دلیل کا قاطع ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

پہلا شبہ :-
تم نے اس دلیل میں تصور محض کو جامہ وجود خارجی پہنایا ہے اور یہ جائز نہیں۔

جواب :-
اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ تصور ذہنی کی ماہیت پر نظر کر کے عقل نے حکم کیا کہ وہ موجود خارجی ہے۔

یہ نئی بات ہے اور غلط ہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ نئی بات ہے اور نہ غلط ہے اس وجہ سے کہ تم برابر ایسا کرتے ہو اور اس کو صحیح مانتے ہو۔ تصور کی تین قسمیں ہیں۔ ممکن۔ ممنوع اور واجب۔ ہر تصور ممکن پر تم نظر کر کے اس کے وجود خارجی کے متعلق حکم لگاتے ہو کہ وہ موجود ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہو کہ نہ ہو اور ہر تصور ...

ہے پہلے آیت سے یہ تفسیر حاصل ہے کہ اللہ موجود ہے جو دلیل کا مطلوب ہے اور دوسری آیت سے اللہ کی ذات میں ہر صفت کمال کا موجود ہونا حاصل ہے۔ یعنی اللہ ذات کامل ہے۔ یہ صغریٰ ہے۔ ان سے کبریٰ کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ ذات کامل ضرور موجود مستقل ہے۔ کیونکہ اگر وہ موجود مستقل نہ ہو تو کامل نہ ہوگی۔ اور یہ خلف ہے۔ اس دلیل کو انگلستان کے ایک محکمہ Anselm نے پندرہویں صدی عیسوی میں اس طرح پیش کیا :-

”ذات کامل کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے چونکہ ذات کامل ہر جہت کمال سے متصف ہے لہذا ذات کامل مستقل وجود خارجی سے متصف ہے کیونکہ اگر اس کا وجود ذہنی ہو اور مستقل وجود خارجی نہ ہو تو اس کا ناقص ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس کے کامل ہونے کے خلاف ہے۔ پس ذات کامل کے مفہوم کے لئے عقل کا حکم حاصل ہے وہ ضرور موجود فی الخارج ہے۔“

مزید توضیح

کامل و ناقص کا مفہوم ہم کو حاصل ہے۔ کیونکہ کامل و ناقص دو متضاد تصورات ہیں جیسے بڑا چھوٹا۔ علت و معلول۔ ایسے تصور ذہن میں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں کا ایک تصور حاصل ہو اور دوسرا نہ ہو۔ اور ناقص کا تصور ہم کو بدلتا رہتا ہے کیونکہ ہم چیزوں کو ناقص بھی بتاتے ہیں۔ لہذا کامل کا تصور بھی ضرور حاصل ہے اور اس تصور کامل پر حکم عقل حاصل ہے کہ وہ ضرور موجود فی الخارج ہے جیسا کہ اوپر ثابت ہے۔

ہے نہ ایسی شے کے لئے جو ایک جہت سے کامل ہو اور دوسری جہات سے ناقص۔ پس دائرہ کامل اگر موجود ہوگا تو اس میں ایک خاص شکل کا کمال حاصل ہوگا۔ اور کمال شکل کو نقص لازم ہے اس لئے کہ شکل لوازم جمعیت اور مرکب ہے اور مجسم اور مرکب اپنے وجود میں محتاج ہے بغیر کی طرف۔

تیسرا شبہ - وجود محمول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب کوئی شے موجود ہو تو اس کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے ہے۔

جواب - وجود خارجی محمول ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہم ایک خیالی شے پر ہونے یا نہ ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ علاوہ بریں محمول کی پانچ قسمیں ہیں۔ جنس۔ نوع۔ فصل۔ عرض عام اور خاصہ۔

اور وجود خارجی ایک جنس ہے جو سب اعلیٰ جنس کی دو قسموں۔ وجود ذہنی اور وجود خارجی میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ اثیر موجود ہے۔ یعنی تصور اثیر وجود خارجی رکھتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں خدا موجود ہے۔ عرض موجود ہے۔

چوتھا شبہ - علم صیح کے لئے دیکھنا ضروری ہیں ایک امر حسی دوسرا عقلی پس خدا چونکہ حسی نہیں اس کا علم صیح حاصل نہیں ہو سکتا۔

جواب - یہ نظریہ کہ علم صیح کے لئے امر حسی ضروری ہے، غلط ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ اس نظریہ کی صحت کا دعویٰ ہے اور خود اس میں کوئی امر حسی نہیں ہے۔ بلکہ یہ محض خیالی بات ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے شبہات اور ان کا مواد دلیل کی صحت اور استقلال سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

سب سے پہلے افلاطون اہلی نے اس دلیل کی طرف اشارہ کیا اس کے

ممتنع (محال) کی ماہیت پر نظر کر کے تم اس کے وجود خارجی کے متعلق حکم لگاتے ہو کہ وہ موجود خارجی نہیں ہو سکتا۔
پس جب تصور کی دو قسموں ممکن اور ممتنع پر صرف ماہیت تصور سے ان کے وجود خارجی کے متعلق صحیح حکم حاصل ہوتا ہے تو تیسری قسم واجب کے لئے کون امر مانع ہے کہ اس کے تصور سے اس کے وجود پر حکم نہ لگایا جائے۔

بنائے حکم تینوں میں ایک ہی ہے یعنی ماہیت تصور پر نظر کرنا پس واجب الوجود وہ ہے جس کی ماہیت سے وجود خارجی لازم آتا ہے اس کی ماہیت مستلزم وجود ہے۔
ممکن الوجود وہ ہے جس کی ذات نہ مانع وجود ہو نہ مستلزم وجود ممتنع الوجود وہ ہے جس کی ماہیت مانع وجود ہے۔

جو نئے خیال میں آئے وہ تصور ہے
اور وہ تصور یا تو ایسا ہو گا کہ وجود خارجی کو قبول کرے یا ایسا ہو گا کہ وجود خارجی قبول نہ کرے (یعنی ممتنع الوجود) اور جو تصور وجود کو قبول کر سکتا ہے وہ یا تو بالضرورة موجود ہے (یعنی واجب) یا وہ وجود قبول کر سکتا ہے (یعنی ممکن)
پس تصور کی یہ تقسیم عقلی ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔

دوسرا شبہ:-

کمال کو وجود لازم نہیں، مثلاً کامل دائرہ کا تصور ہے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔

جواب:- ہماری دلیل کامل مطلق کے لئے وجود لازم ثابت کرتی

ہے وہ جسم ہے یہی جسم کی تعریف ہے، اور چونکہ ادراک حسی کیلئے جسم و جسمانی ہونا ضروری ہے۔ لہذا واجب الوجود کا حسی ادراک محال ہے۔ یعنی وہ ایضاً کسی معنی عابث علی الاطلاق۔

دفعہ ۱۔ عالم نظام ہے۔
نظام وہ مجموعہ موجودات ہے جس کے اجزاء میں باہم تاثیر و تاثر ہو اور ہر تاثیر ایک وضع معین پر واقع ہو۔ انسان کو جب اس وضع معین کا علم ہو جاتا ہے تو وہ عالم پر تعریف کرتا ہے اور ترقی علم کے ساتھ ہماری تسخیر عالم بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم ہے کہ جس قدر قوانین فطرت کا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان کا تعریف فطرت پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تسخیر عالم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

الم تر وان الله سخى لکم ما فی السموات وما فی الارض
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

اگر عالم نظام نہ ہو تو اس پر انسان کا تعریف ممکن نہ ہو۔

عالم کے نظام ہونے کی ضرورت ایک لمحہ میں وضع ہے۔ ہر معین وضع کا نام قانون ہے جو عالم میں نافذ ہیں صرف ان قوانین فطرت کی ہر گیری سے انسان کا زندگی اس دنیا میں ممکن ہوئی۔ ماحول پر ہمارا تعریف انہیں قوانین پر موقوف ہے۔

اگر یہ قانون فطرت نہ ہو کہ بے ہمارے چیز زمین کی طرف آئے بلکہ ہر سمت میں ان کا اتفاقی فراہم ہو تو درخت سے پھل حاصل ہونا دشوار ہو۔

نزدیک 'خیر مطلق' وجود میں سب سے اعلیٰ ہے اس لئے بالضرورت موجود

اکتساب علم میں طریقہ سب کا تحقیق ہے خواہ حکماء و فلاسفہ ہوں خواہ انبیاء و رسل و مومنین۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک حکیم لقمان کا ذکر ہے۔ اور اس کے نتائج فکر کو قرآن اس لئے بیان کرتا ہے کہ دین حق کا حصول عقل و فکر سے ہے

دفعہ ۱۵۔ مراتب وجود

موجود وہ ہے جو مصدر تا ثیر ہو اس لئے موجود جس قدر زیادہ تا ثیر یا تصرف کرے اسی قدر وہ مرتبہ وجود میں اعلیٰ ہے۔

ادنیٰ ترین وجود جمادات کا ہے کہ ان کا تصرف خفیف ترین ہے اور ان کا وجود و عدم ان کی ذات کے لئے مساوی ہے۔ دوسرا درجہ نباتات اور ادنیٰ جانوروں کا ہے۔ تصرف ان کا زیادہ ہے۔ ماحول سے جذب غذا کرتے ہیں تیسرا درجہ اعلیٰ حیوانات کا ہے جو اپنے جسم میں حرکت کی ابتدا کرتے ہیں۔

چوتھا درجہ انسان کا ہے جو اپنے عقل و علم سے فطرت پر تصرف عظیم کرتا ہے

دفعہ ۱۶۔ برہان علم الوجود

تمام موجودات عالم ممکن الوجود ہیں اس لئے کہ ان میں سے کسی کا تصور مستلزم وجود نہیں۔

اور جو ممکن ہے اس کو اپنے وجود میں خیر کی احتیاج ہے اور وہ غیر سوائے واجب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا واجب الوجود موجود ہے۔

واجب الوجود جسم نہیں ہے اور نباتات سے منزرہ ہے مگر جسم کی صفات اس میں نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ جسم مرکب ہے اور مرکب ممکن الوجود ہے چونکہ واجب جسم نہیں ہے اس لئے جگہ نہیں گھیرتا یعنی کسی جگہ میں نہیں ہے کیونکہ جو جگہ گھیرتا

ان کے احوال ایک دوسرے سے متالم اور موافق ہیں۔ پس کسی امر کے حقیقی ہونے کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ دیگر حقائق سے متالم و موافق ہو اس طرح حقائق کا انکشاف ہے۔

تصور رکھنے کی صحت۔ چونکہ موجودات عالم کے جو تصورات ہم کو حاصل ہیں وہ ان کی حقیقتِ حال کے مطابق ہیں لہذا ہر نوع کی مختلف افراد کا جز و مشترک جو تصور رکھتا ہے وہ بھی ان کی حقیقتِ حال کے مطابق ہے کیونکہ وہ انہیں افراد سے حاصل ہوا ہے۔ مثلاً متعدد نارنگیاں دیکھیں۔ ان افراد کا جز و مشترک نارنگی کا تصور رکھتا ہے۔ چونکہ وہ مشترک جز حقیقی ہے یہ تصور رکھنے بھی مطابق ہے۔ نوع کا تصور نیز پریم عقل کے تجرید ذہنی سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی افراد سے جز و مشترک کو عقل میں کر لیتی ہے۔ اس لئے تصور رکھنے کی حقیقتِ حال پر عقل جو حکم کرتی ہے وہ اس نوع کی ہر فرد کا حقیقتِ حال ہے۔ پس نظامِ عالم کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو تصور رکھنے اور تصدیقاتِ کلیہ صحت کے ساتھ حاصل ہیں۔ یہ حکم اس نوع کی تمام افراد کے لئے صادق ہوتا ہے عام اس سے کہ وہ ماضی ہوں یا مستقبل، مشہور ہوں یا غیر مشہور کیونکہ جس شے میں یہ جز و مشترک ہوگا اس نوع میں داخل ہیں۔

کلی تصورات و تصدیقات کلیہ مفہیمِ عقلیہ ہیں۔ اس لئے کہ وہ باعانتِ عقل حاصل ہیں۔ اور چونکہ یہ مفہیمِ عقلیہ حقیقتِ حال کے مطابق ہیں اس لئے عالمِ مقول میں اور عالمِ محسوس میں مطابقت ہے اور جس طرح عالمِ محسوس ایک نظام ہے عالمِ مقول بھی ایک نظام ہے اس لئے حقائقِ عقلیہ باہم متالم اور موافق ہیں۔ اور بعض حقائقِ عقلیہ دیگر حقائقِ عقلیہ کی خبر دیتے ہیں۔

اگر یہ قانون فطرت نہ ہو کہ دانہ زمین میں بونے سے مناسب رطوبت و حرارت پاکر درخت ہو جائے۔ تو کاشت محال ہو۔ اگر یہ قانون فطرت نہ ہو کہ وحار و بارانہ سے جسم تنگافہ ہو تو نہ کاشت ہو سکے نہ مکان بن سکے نہ اودھتیں ہی سکیں۔ اگر خطرات واقع ہونے سے پہلے معین علامات ظاہر نہ ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے۔

اس لئے تمام حوادث عالم سلسلہ علت و معلول سے وابستہ ہیں۔ پس خداوند عالم نے عالم کو نظام اس لئے بنایا کہ انسان زندگی بسر کر سکے۔ دوسری ضرورت۔ یہ کہ وہ ہمارے علم اور معرفت اور تکمیل کا وسیلہ ہو۔ چنانچہ اس کے نظام ہونے سے ہم ایک موجود کی حقیقت حال سے بہرہ ور موجود کی حقیقت حال تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ علم کا باب کھول رہے تیسرا فائدہ۔ توثیق علم (یعنی علم کی صحت ثابت ہونا) چونکہ جب ہم ایک سیارہ کے مشاہدہ حال نے دوسرے نامعلوم سیارہ کی حقیقت حال تک پہنچتے ہیں جیسے ایک ہیئت داں نے یونیس کے مشاہدہ سے بیٹھوں کا وجود اور حال معلوم کر لیا اور بعد کو اس کا مشاہدہ ہوا تو ثابت ہوا کہ ہمارا علم عقلی درست تھا۔ اور موجودات کا جو علم ہم کو حاصل ہے۔ وہ ان کی حقیقت حال کے مطابق ہے۔

نوٹ۔ توثیق علم کے مزید تین دلائل ہم آگے بیان کریں گے۔ چوتھا فائدہ۔ توثیق استدلال۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نظام کے سبب ہم ایک موجود کے حال سے دوسرے کے وجود اور حال سے خبر پاتے ہیں۔ کیونکہ ایک شے دوسرے سے متاثر کر دہ تاثیر غیر کے اثر کی خبر دیتی ہے۔ پس علامات سے معلوم تک اور معلول سے علت تک رسائی ہے۔

پانچواں فائدہ۔ چونکہ تمام موجودات ایک دوسرے کی تاثیر سے متاثر ہیں

تک زندہ رہ کر علمی اور اخلاقی ترقی کرے اور اس طرح بہتر و بہ حیات کا اہل اور مستحق ہو جائے۔ اور جو تدبیر مختلف اشیاء کے جامع ہو کر غرض واحد کی طرف راجع ہو ایسے مدبر کا معلول ہے جس کے علم میں وہ اغراض پہلے سے ہوں۔ ورنہ اس تدبر کا وجود محال ہوگا۔ اس لئے نظام عالم سے ایک قدیر و علیم ناظم کا وجود ثابت ہے۔ نظام عالم سے اس دلیل کے قائم ہونے پر ذیل کی آیت میں اشارہ ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ
اور مگر کر دیا تمہارے لئے جو کچھ
آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا
سب۔

ان فی ذٰلکَ اٰیٰت لِّقَوْمٍ
یَّنْفکِّرُوْنَ
اس میں نشانیاں ان لوگوں کے
لئے جو تفکر کرتے ہیں۔

ہر حقیقت امر مقول ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت ہو کہ نظام ہونے کے سبب ہر موجود کے حقیقت حال پر دوسرے موجودات سے دلیل آتی ہے اس لئے کہ وہ باہم تاثیر و تاثر سے مربوط ہیں۔ لہذا ہر حقیقت حال دلیل سے مبرہن ہے اور امر مقول ہے۔

ہر امر مقول حقیقت ہے۔ جس امر مقول کے حقیقت حال پر دوسرے موجودات کی حقیقت حال سے دلیل قائم ہو کہ اس کو امر مقول بناتی ہے اس کا موجود ہونا یقینی ہے۔ یعنی ہر امر مقول حقیقت ہے۔
وجود باری کا انکار کرنا شرک ہے یعنی لمحذین مشرک ہیں۔ اس لئے کہ منکر وجود باری عالم کو قدیم وجود بالذات مانتا ہے۔ پس وہ عالم کو واجب الوجود جانتا ہے۔ لیکن وجوب وجود الہی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور الہی کی صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے

یہ وجہ ہے کہ ہر حقیقت حتمی پر (اگر وہ نظری ہے) وسیلہ قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس کا دیگر حقائق سے تسالم اور موافق ہونا بھی اس کی دلیل ہے

باطل اور غلط کا وجود | غلط کا اطلاق صرف تصدیقی پر ہوتا ہے یعنی جب ہم کسی موجود کی حقیقت حال کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارا وہ خیال غلط ہوتا ہے۔ پس غلط و باطل کا وجود صرف ذہنی ہے۔

ابطال باطل کی کیفیت۔ چونکہ باطل ایسا مفہوم ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں اس لئے دیگر حقائق اس کے معارض و مخالف ہوتے ہیں اس طرح وہ باطل کی نفی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کو ابطال باطل کا ایک وسیلہ حاصل ہوتا ہے۔

- صفحہ ۱۸۔ برہان نظام۔
 - ۱۔ عالم کے نظام ہونے سے انسان فطرت پر تصرف کرتا ہے اور زندگی بسر کر سکتا ہے۔
 - ۲۔ اسی نظام کی بدولت و تجربہ و علم حاصل کرتا ہے۔
 - ۳۔ یہی نظام انسان کو اشیاء حاضر کے علم سے موثر غایب کی طرف کھینچتا ہے۔
 - ۴۔ یہی نظام اس کے علم کی صحت فراہم کرتا ہے۔
 - ۵۔ اسی نظام کے سبب انسان علامات کے علم سے خطرات سے بچتا ہے۔
- اور یہ سب اغراض صرف ایک غرض کے تحت ہیں کہ انسان ایک قلیل غرض

قل لو كان معه الهة
كما يقولون

کہو کہ اگر اس دالہ کے ساتھ
کئی معبود ہوتے جیسا کہ وہ

کہتے ہیں تو وہ (معبود) خود

اختیار کرتے۔ راہ مالک

عرش (حکومت) کی بی بی اسکا

رضا و عبادت اختیار کرتے۔

اذ آلا تیعوا الی ذی العرش

سبیلا

وجہ استدلال یہ ہے کہ مشرک ان معبودوں کے لیے انسان سے بدیہا
زیادہ علم فرض کرتے ہیں، پس ان کو معرفتِ الہی حاصل ہوتی اور وہ اسی کے
رضا پر چلتے اور اس کے تابع ہوتے۔

اس کا ذات جو اعلیٰ اور بر

ہے پاک ہے اس سے جو

کچھ ہمارا اس کے دربار

نہیں

سبحانہ تعالیٰ عما یقولون

علاؤ کبیرا

نوٹ۔ مفسرین اسلام ان آیات کے معنی ہرگز نہ سمجھ سکے۔

عالم ہمہ تن انسان کا سامانِ تربیت ہر
عالم اپنی انسان کا ماحول

اور جو ہماری ذات پر موثر ہے اپنی تمام اشیاء اور اعمال سے انسان کی تربیت
اور تکمیل کا سامان اور وسیلہ ہے۔ یہ ثابت کرنا ہے۔ اس ماحول میں نفسیاتی
اور معاشرتی ماحول بھی شامل ہے یعنی عالمِ حوادث و نباتات کے علاوہ
نظامِ معاشرت اس کے رسوم و رواج نفس میں ضمیر اور اس کے احکام
جذبات و خواہشات۔ اس کے نقوشات سب ماحول میں داخل ہیں۔

اگر اس ماحول کا ہر جز اور تمام اعمال فطرتِ انسان کی اس غرضِ حیات
کا طرفِ راجع ہے کہ وہ علمی اور عملی ترقی کرے تو عالم میں ہر موجود کی توجہ اس

بطلانِ شرک کے دلائل۔ جو لوگ عالم پر دو یا زیادہ ہستیوں کو متصرف مانتے ہیں وہ مشرک ہیں اس لئے کہ یہ قادرِ مطلق ہونے کا انکار ہے قادرِ مطلق کا عالم پر متصرف بالاستقلال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا مدعا کرے تو وہ قادرِ مطلق نہیں۔

پس دوسرا معبود بھی انسانِ عالمِ مطلق یا قادرِ مطلق کا انکار ہے اب یا تو دوسرا معبود بھی قادرِ مطلق ہے جو محال ہے اس لئے کہ ذاتِ کامل کا تعدد محال ہے۔ وجودِ عالم کے لئے ایک ذاتِ کامل کا علت مستقلہ ہونا ثابت ہے۔ اس لئے دوسری ذاتِ کامل کا وجود ثابت نہیں۔

اب یا تو صرف ایسی ہستیوں یا معبودوں کا اعتقاد کیا جائے جو علم و قدرت میں کامل نہیں یا ایک ذاتِ کامل (الہ) کے ساتھ ایک یا زیادہ ناقصِ احکم اور ناقصِ القدرت ہستیوں کا اعتقاد کیا جائے تو یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اور ان کے بطلان کے دلائل کی طرف ذیل کی آیات میں اشارات ہیں۔

انبیاء - ۳۔

لو کان فیما الہتم	اگر اللہ دونوں (آسمان و زمین) میں
الا اللہ	کئی معبود ہوں مگر اللہ نہ ہو۔ تو وہ
لقد تا	دونوں فاسد ہو جائیں (یعنی نظام
	باقی نہ رہتا)

اس آیت میں شرک کی صورت اول مفروض ہے یعنی کئی ناقصِ احکم اور ناقصِ القدرت معبود کہ ان میں بوجہ نقص اختلاف رائے ہونا ضرور ہے اور عالم میں فساد لازم ہے لیکن عالمِ نظام ہے۔ لہذا ایسے معبود نہیں ہیں۔ دوسری صورت۔ الہ کے ساتھ کئی ناقص معبود ہونا۔

نبی اسرائیل - ۵۔

من الدھم لم یکن شیاء زمانہ دہر سے (یعنی حیات
مذکورہ چند روزہ دی) اس سے پہلے
انا خلقنا الانسان من اس کا ذکر بھی نہ تھا۔ ہم نے بنایا
نطفۃ انک کو امتزاج کرنے والے
امشاج۔ نیتلیہ۔ فجعلناہ نطفہ سے تاکہ ہم ابتلا میں ڈالیں
اس کو۔ پس بنایا ہم نے اس کو سیح

دبیر

- اس آیت نے باوجود اختصار کے کثیر مطالب کا احاطہ کیا ہے۔
- ۱۔ انسان کی حیات الی الدہر ہے وہ فنا نہ ہوگا
 - ۲۔ موجودہ حیات اس ابدی حیات کا ایک جزو قلیل ہے جو انسان کو عطا ہوا
 - ۳۔ تخلیق انسان سے پہلے جن دلائل کو موجود تھے لیکن کسی کو اس کے پیدا ہونے کی خبر نہ تھی اس لئے انسان کا کوئی ذکر بھی نہ تھا۔
 - ۴۔ انسان کو ایسے نطفہ سے پیدا کیا جواپنی بھائیں خارجی مادہ سے امتزاج جاتا ہے اس لئے ہمیشہ یہ احتیاج اس کے ساتھ قائم ہے اور یہ احتیاج محرک عمل ہے اور انسان سے عمل کرنا غرض آفرینش میں شامل ہے۔
 - ۵۔ تاکہ ہم اس کو ابتلا میں ڈالیں۔ احتیاج سے تکالیف کا لام اور خواہشات پیدا ہوئیں اور وہ اسباب ابتلا ہیں۔
 - ۶۔ اس ابتلا کے لیے ضروری ہو کہ اس کو جو اس خطا کئے جائیں تاکہ وہ اپنے ماحول میں مایحتاج کا موجود ہونا معلوم کر سکے یا ان کو تلاش کر سکے۔

۷۔ یہاں یہ ذکر نہیں کہ انسان کو عقل عطا کیونکہ عقل انسان کی ماہیت میں داخل ہے (۲) مجسم ہو کر انسان کا زندہ رہنا اور عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا کہ وہ تعظیم کوہ پر ساکن ہو جس میں اس کی تربیت کا سامان موجود ہو۔ اگر وہ خلا میں

نظر سے ہو جائے گا اور اس نظریہ کی صحت پر استقرائی دلیل قائم ہو جائے گی۔ چونکہ اور کوئی نظریہ ایسا نہیں جو تمام مظاہر فطرت کی توجہ دہ کر سکے اور اس نظریہ پر پوری توجہ حاصل ہے۔ توجہ دہ حکماء کے مذاق پر اس کی صحت کا یہ بہترین ثبوت ہوگا اور عالم کے ہر جز کا اسی خوض کی طرف راجع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا حکیم و عظیم و قدیر صانع ہے۔

قرآن مجید اس دلیل کے دوفوں نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نظریہ کی تفصیل یہ ہے۔

بہتر درجہ حیات کی اہلیت اور استحقاق پیدا کرنے کو انسان سے عمل صحیح مطلوب ہے جس سے علمی اور اخلاقی ترقی ہوتی ہے۔ اس ترقی کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانے کے لئے عمل صحیح کے مزاج پیدا کر دیے گئے ہیں وہ ایسا طرف تو ہماری خواہشات اور جذبات ہیں دوسری طرف آلام و مصائب کا درود ہے۔ باوجود ان کے عمل صحیح پر قیام و ثبات انسان کی قدر و منزلت زیادہ کرتا ہے۔ ایسے ابتلا کے ساتھ ترقی کی رفتار سریع ہے۔ اس لئے تھوڑا عرصہ حیات اس کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ابتلا کے زمانہ کو چند روزہ کہا ہے اور موت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔

۱۔ احتیاج اور اس سے خواہشات پیدا کرنے کو انسان کو ایسا جسم دیا ہے جس کو اپنی بقا اور اصلاح میں خارجی مادہ سے امتزاج ضروری ہے اور خارج سے مایحتاج حاصل کرنے میں عمل کرنا پڑتا ہے اور ماحول سے اتصال اور اس پر قابو پانے کو جو اس خطا کئے اور اس کے ابتلا کے لیے دوران عالم سے ایک قلیل زمانہ حیات اس کو دیا۔

ان تمام مطالب کا بیان ذیل کی آیات میں ہے۔

سورہ دہر

هل اتى على الانسان حين يئس آيا انان پر ایک عرصہ قلیل

۶۔ اگر سطح ارض پر رات و دن کا تبدیل نہ ہو تو وہ حصہ جو آفتاب کے سامنے رہے مسلسل وصول حرارت سے اس قدر گرم ہو جائے کہ ہر ذمی حیات کو جلادے۔ اور وہ حصہ جس پر مسلسل رات رہے شدت برودت اور روشنی نہ ہونے سے نباتات و حیوانات کو فنا کر دے۔ اس لئے دن و رات کا تبدیل وہ تدبیر ہے جو زمین پر انسان کی بقا کا سبب ہے۔

ان فی اختلاف الیل والنہار بیشک دن و رات کے تبدیل میں
وما خلق اللہ فی السموات و اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا کہ زمین و
الارض لآیات لقوم یعقلون آسمانوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں
کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں

۷۔ زمین کے محور کا اس کے مدار کی سطح پر عمودی نہ ہونا بلکہ ترچھا ہونا اور زمین کا آفتاب کے گرد گردش کرنا اختلاف موسم کا سبب ہے اور اختلاف موسم انسان کی زندگی کے لیے متعدد وجوہ سے اُمصلح ہے۔ پس یہ تدبیر بھی اس ہی غرض کی طرف راجع ہے کہ انسان کی اس حیات میں تربیت و تکمیل ہو۔ چنانچہ ذیل کی آیت سے پہلے اختلاف لیل و نہار کا ذکر ہے اس کے بعد ہی یہ آیت ہے جس میں آفتاب کے گرد زمین کا طواف اور اس سے زمین کی طرف (پہلو) روشن کا کم و بیش ہونا مذکور ہے۔

افلا یرون انانا نالی الارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم لاتے
ننقصہا من اطرافہا ہیں زمین کو کئی کرتے ہوئے اس کی
اطراف (پہلوؤں) میں۔ تو کیا وہ
اس پر قادر ہیں۔

زمین کو لاتے ہیں۔ یعنی زمین کو حرکت دیتے ہیں اور وہ اس طرح

پیدا کر دیا جاتا تو نہ حرکت کر سکتا نہ عل۔ اس کا بیان یہ ہے
 اللہ الذی جعل کل الارض قرارا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے (کو) ارض کو
 تہہ دار بجائے قرار بنایا۔

المنجمل الارض کھاتا
 کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو جھکرنے
 احیاء و امواتا۔
 کھجکے زندوں و مردوں کے لیے

۳۔ انسان کا عمل و تربیت اس پر موقوف ہے کہ وہ اپنے ماحول پر تصرف
 کر سکے۔ اور تصرف بغیر قوانین فطرت ناممکن ہے اس لیے عالم کو
 قوانین کا مسخر کیا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے

دستخ لکم مافی السموات
 اور مسخر کیا ہم نے تمہارے لیے جو
 دما فی الارض جیعقامتہ
 کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

سب کا سب

ج۔ الم ترا ان اللہ مسخر لکم مافی الارض
 نعمان۔ الم ترا ان اللہ مسخر لکم مافی السموات و مافی الارض
 ۴۔ انسان اپنا ماحول فطرت سے حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اس کا خاتمہ
 کرتا ہے اور یہ حصول علم کا ذریعہ ہے۔

ان فی السموات و الارض لآیات للمؤمنین۔ آسمانوں اور زمین میں
 نشانیاں ہیں اہل یقین کے لئے۔

۵۔ کشش ثقل اور حرکت دوری (طوائف) سے سیارات و اقمار
 اور ثوابت کو ایک معین مدار پر قائم کیا۔ اس طرح آفتاب و قمر کے
 نور و حرارت کو ایسے مدار پر قائم کیا جو حیات کے لئے ضروری
 ہے۔

دستخ لکم الشمس والقمر
 اور مسخر کیا تمہارے لیے آفتاب
 دامبین
 اور ماہ کو حرکت کرتے ہوئے

ان شکنوں کے پڑ جانے سے خلاف زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوا۔ جیسے
لوہے کی چادر میں شکنیں ڈال کر اس کو مضبوط کر لیتے ہیں اور ایسی
ہی چادریں (Cortugated sheet) چھت پر ڈالتے
ہیں اور بطور دیوار کے کھڑی بھی کر لیتے ہیں۔ بغیر اس کے چادر کھڑی
نہ ہو سکے بلکہ مڑ جائے۔ اس طرح زمین کی سطح مستحکم ہوئی اور زلزلوں کی
زیادہ مزاحمت کرنے لگی۔

المجبل الارض مہداد اور کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش
المجبال اوتاداً اور پہاڑوں کو منجیں۔

جس طرح میوں سے کسی شے کو مضبوط باندھتے ہیں اسی طرح سطح ارض کو
پہاڑوں سے مضبوط کیا ہے۔ صورت یہ ہے کہ لعن ارض کے سکرٹے سے
اور اجزائے خلاف کے نیچے گرنے سے برابر زلزلے پیدا ہوتے رہتے
ہیں چنانچہ رصد گاہوں میں مقیاس الزلزلہ (Seismograph)
روزانہ زلزلوں کا احساس کرتا ہے لیکن ساکنان ارض کو ایسا ہی
شدید زلزلہ ہو تو محسوس ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ خلاف زمین
مستحکم ہو کر زلزلوں کی مزاحمت کرتا ہے۔ یہ استحکام آرٹھی
ترجیحی شکنوں سے ہیں جو صلب اور پہاڑ کی صورت میں نمایاں ہیں
۱۰۔ اجرام سماوی اپنی ذات میں خود مستکی مخلوقات ہیں لیکن ان کے
وجود سے انسان کو بھی گونا گوں فوائد ہیں۔ اول۔ آفتاب و
ماہتاب کی ظاہری حرکت سے جو برج فلکی کے معین ہونے
سے محسوس ہے۔ سال و ماہ کا قین ہوا اور دن شخص ہوا
اور اس طرح حساب و تاریخ اور معاملات میں مضبوط پیدا ہوا۔ یہ امور
ایک طرف تو ترقی و تمدن کا وسیلہ ہوئے دوسری طرف انسان کی ترقی
حکم کا ذریعہ بنے۔

کہ اس کے اطراف روشن یا تاریک میں کمی ہوتی جاتی ہے چنانچہ معلوم ہے کہ زمین کا روشنی پہلو نصف کرۂ شمالی میں جاڑوں میں کم ہو جاتا ہے جس سے دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور گرمی میں بڑا ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پہلو مسلسل متغیر ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہر تغیر سے ایک نیا پہلو پیدا ہوتا ہے۔

۸۔ زمین جب کرۂ آتشیں کی صورت سے رفتہ رفتہ سرد ہو کر ایک پتھر کا کرہ بن گئی تو اب اس کی سطح توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے مٹی پیدا کرنے کا اہتمام ہوا تاکہ نباتات آئیں اور کاشت ہو سکے۔ اس کا اور پر کا حصہ یعنی سطحی غلاف پہلے سرد ہو کر سکڑا اور چونکہ اندر کا حصہ گرم رہا وہ اپنے حجم پر باقی رہا نتیجہ یہ ہوا کہ اندر کا غلاف پھیلا اور باہر کے پھٹ گیا۔ پھینچنے اور پھیلنے سے جھری غلاف نرم پڑا۔ اب بارش و برف دہلے نے اس کو توڑا غلاف کے پھٹنے سے وادیاں پہاڑ و حرب پیدا ہوئے۔ اس کا بیان یہ ہے۔

والقی فی الارض رداسی اور دالیں اس نے زمین میں
ان تمید بکمر۔ اور نیچے مقامات (پاچوٹیاں پہاڑ
کا) تاکہ وہ نرم ہو تمہارے لئے
وانہا رد سبلا لعلکم اور (دالے) دریا و راستے تاکہ
تمتدون تم راہ پاف۔

یہ امور سامان تربیت کی فراہمی ہیں
۹۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد زمین کا اندر کا کچھ حصہ بھی ٹھنڈا ہوا اب وہ چھوٹا پڑا اور غلاف بڑا ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلاف میں شکنیں پڑیں جس طرح سیب کا گودا سوکھ جانے سے چھلکے میں شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے پہاڑ و حرب و وادیاں پیدا ہوئیں

عورت، دمر کو اس طرح بنایا کہ ایک کو بغیر دوسرے کی تسکین و اطمینان نہ ہو۔
 ومن آیاتہ ان خلق لکم
 اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہارے
 من انفسکم ازواجاً لکم
 لئے تمہارے ہی نفوس میں سے ازواج
 الیہا وجعل بینکم مودۃ
 پیدا کیں کہ تم ان سے تسکین پاؤ اور
 رحمۃ۔
 تمہارے درمیان محبت اور رحم
 پیدا کیا۔

۱۳۔ انسان تولید مثل سے پیدا ہوتا ہے جس سے اگر سب مرد ایک صورت
 کے اور سب عورتیں ایک صورت کی ہوں تو ایک دوسرے کی شناخت نہ ہو سکے
 اور نظام معاشرت درہم برہم ہو جائے اس لئے مماثلت کو جمیع کے ساتھ
 افراد میں وضع اور آواز کا فرق رکھا اور ہر فرد کو جدا جدا مشخص رکھا۔
 ومن آیاتہ خلق السموات
 اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور
 والارض واختلاف اللوانکم
 زمین کی خلقت ہے
 والستکمل ان فی ذالک لآیات
 اور تمہاری ارضاء اور امانتوں
 للعالمین ومن الناس والعدا
 کا اختلاف ہے
 والادغام مختلف اللوانہ
 ان میں نشانیاں ہیں اہل عالم کے لئے
 اور انسانوں اور جانوروں، چوپایوں
 میں مختلف وضع کے ہیں

اگرچہ پائے مختلف نہ ہوں تو انسان کو اپنے مویشی اور غیر کے مویشی میں
 امتیاز نہ ہو سکے۔

نوٹ۔ اس تفسیر کے آئندہ جلد میں سموات کی تحقیق سے بحث ہے۔

۱۴۔ جماعت میں زندگی بسر کرنے کو اور ترقی علم کے لیے ضروری تھا کہ انسان
 ایک دوسرے پر اپنا خیال ظاہر کر سکے۔ اس لئے اس کو گویائی عطا کی۔
 خلق الانسان علیہا لیبیان
 اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان

رھوالذی جعل الشمس
 اور وہ وہی ہے جس نے بنایا آفتاب
 ضیاء والقمر نوراً قدس
 کو ضیا اور ماہتاب کو نور اور اس
 منائر للتعلموا عدد النین
 کی شانزل مقرر کیں تاکہ تم سائلوں کا
 والحیاب . شمار اور حساب کرسالیا تو
 الرحمن . والشمس والقمر عجبان . اور آفتاب اور ماہتاب حساب
 کے لئے

فکلیات کا دوسرا فائدہ - ثواب کا مقام بلحاظ ایک دوسرے کے بظاہر
 میں ہے۔ اور انہیں کی وجہ سے آفتاب اور ماہتاب کی حرکت متعین ہوئی جس
 سے سال و ماہ کا اندازہ ہوا۔

فکلیات کا تیسرا فائدہ - آفتاب و ثواب سے زمین کو حرارت و نور و ماہ
 بقیہ حاصل ہیں جو ذریعہ حیات و تربیت ہیں۔
 فکلیات کا چوتھا فائدہ - ثواب و سیہا سے وقرینت آسمان کا سبب
 ہیں اگر برسات کی اندھیری رات سے مقابلہ کرو تو ان کا حسن ظاہر ہے اس
 طرح انسان کے ماحول کو خوش منظر بنایا ہے۔

انا زینا السماء دنیا بزینۃ ہم نے دینت دی سما و دنیا
 الکواکب کو کواکب کی زینت سے

۱۱۔ حفاظت نفس کے لئے ضروری تھا کہ مفرات کو انسان دفع کرے اور ان
 کا علم ہو اس لئے مفرات سے نفس کو تکلیف و اہم پہنچنا منع کیا۔

۱۲۔ ایک نفس واحد سے دیگر انسانوں کا پیدا ہونا اس لئے معین فرمایا کہ
 ایک دوسرے کی تربیت اور اعانت کرے اور ایک کو دوسرے کا علم
 پہنچے۔ اس طرح وہ کام خیر کریں۔ اہم میں یا ہم محبت پیدا کر کے ایک کو دوسرے
 کے لئے نعمت بنا دیا اور تولید مثل جاری رکھنے کو شہوات صنفی بخودی
 پیدا کیا کہ انسان با رحیمال سے گھبرا کر تولید سے باز نہ رہے۔ اس لئے

ماء فاحیایہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابتہ
 قوس سے مدد ہو گی / فاحیایہ الارض
 کہ اس سے سرسبز ہو جائے
 ہر جان سے جانور

مدد ث نبات و حیوان کا میت ان کے باقی اجزاء کو مدد دے گا
 بینار حشرات الارض اور حیوانات کے گئے سڑے اور بجا ہو گئے
 زمین کو نائٹروجن فراہم کرے جو زمین پر لگنے والے ضروری ہے
 کہ دنیا ان کی کشتی سے بھری ہوئی ہے۔

۱۷۔ کرہ ہوا (اسٹار دنیا) کشش ثقل سے زمین سے لگے ہوئے ہے
 ثقل اس کو زمین سے جدا نہیں ہونے دیتی۔
 پھر کشش ثقل اس کو کر دی شکل کا بہت سی چیزیں
 مرکز ارض میں مرکوز ہے۔ پس مرکز ارض سے مادی ماحول ہوتے ہیں
 ہے۔ ارض کرہ ہے۔ اس لئے اس کے گرد ۳۲۰۰ میل فی گھنٹہ
 ۵۔

اس کا نیلا رنگ اجزات آب کے سبب ہے جو زمین پر
 ہیں امور کرہ ہوا کا بنیاد قائم کئے ہوئے ہیں جس کو کھپ چھاننا ہے
 اشارہ ہے۔

والسلام و ما بناھا شاہ سے مدد ہو گی

سے اس کو

۱۸۔ زمین اس وقت لائق سکونت ہونے لگی جس وقت کہ اس پر

فطر نے آتش کر دینا دینا کیا۔ مٹی بنایا اور پانی اور ہوا

میدان بنائے۔ حرارت و پالا۔ بارش اور سردی

زلزلہ و برق اور متحرک اجزاء اسے برف اور آگ سے

عالم ہے۔ ان کا طرف ذیل کی آیت میں مذکور ہے

والارض وما طحاھا قلم سے مدد ہو گی

کڑا سکھایا۔

۱۵۔ کرہ ہوا جس کو قرآن مجید میں سماء دینا فرمایا ہے تنفس کا سامان ہے ایصال آواز کا سبب ہے اور اپنی حرکات سے بارشیں کا سبب ہے۔ سمندر کا پانی بخار میں کر کرہ ہوا سے مخلوط ہوتا ہے خشکی کے جیسے جو سطح سمندر سے بلند ہیں وہاں پو پو بخ کر بلند تر ہو کر پھیلے ہیں اس طرح سرد ہوتے ہیں اور درجہ برقی کی مساعرت سے بادل بن کر برستے ہیں

المرعرعان اللہ ترجی سخایا کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جلالت ہے
ثم یدلف بنہم ثم یجعلہم کما بادوں کو پھرتا ہے ان کو پھر ان
فتقری الودق یخرج من کو ڈھیر نہاتا ہے پھر نکلتا ہے تو
خلالہ بارشیں کو اس کے بیچ سے نکلتے ہوئے

۱۶۔ ہوا حیوانات کے سانس لینے سے خراب ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہوا کا نافع جز آکسیجن صرف ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ حیوانات کی سانس سے نکلتا رہتا ہے جو حیوانات کے لئے مضر ہے۔ اگر یہ صورت جاری رہے اور تکلف نہ ہو تو تمام کرہ ہوا کا آکسیجن صرف ہو جائے اور تمام حیوانات و انسان ہلاک ہو جائیں لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ نباتات کے لیے ضروری ہے۔ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہوائے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور اس کا ہسٹریڈ (کلوروفیل) روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تجزیہ کرتا ہے اس کا کاربن نباتات کا چمڑا بن جاتا ہے اور وہ آکسیجن کو اس سے جدا کر کے کرہ ہوا میں واپس دیتی ہیں۔ پس اگر دنیا میں صرف حیوانات یا صرف نباتات ہوں تو بالآخر وہ فنا ہو جائیں گی نباتات و حیوانات دونوں ایک دوسرے کے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ اس تدبیر سے خداوند عالم نے دونوں کا دو مقام کیا ہے۔

وما انزل اللہ من السماء اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اترا

۲۱۔ ذی حیات کا وجود پانی میں ہوا جیسا کہ اہل ارتقا کا دعویٰ ہے پانی انسان کی حیات کو ضروری۔ اسکی غذا کا بڑا جز۔ اس کے جسم کا ۳/۴ حصہ پانی ہے اور پانی ہی سے نباتات کا ظہور ہے جو انسان کی غذا ہے اسی اہمیت کی طرف ذیل کی آیت میں اشارہ ہے۔

هو الذی خلق من الماء
بشرًا
وہی ہے جس نے بنایا بشر کو پانی سے۔

علوم طبیعی کی تحقیق بھی پانی کو کرۂ ارض پر نہایت اہم اور مفید پاتی ہے اس کے بے شمار فائیدے ہیں حتیٰ کہ وہ سب سے قوی ممتزج ہے۔ دو چیزوں میں ترکیب کیا دی کے لئے اکثر تیسرے مادہ کی ضرورت ہے جو مرکب میں داخل نہیں ہوتا مگر ترکیب کے لئے ضروری ہے۔ اسکو ممتزج (Mixer) کہتے ہیں۔ اگر پانی کی طوبت موجود نہ ہو تو کوئی ترکیب کیا دی واقع نہ ہو سکے۔ انھیں جوہ سے پانی کو برکت دینے والا فرمایا ہے۔

ونزلنا من السماء ماء مبارکا
اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی
برکت دینے والا۔

وانزلنا من السماء ماء طهورا
نحی بہ بلدۃ مینا ونسقیہ
مما خلقنا العظاما وانا ساقیہا
ولقد صرفناہم لیتہم لیدکرو
اور اتارا ہم نے سارے پاک پانی
کہ زندہ کریں ہم اس سے مردہ بستی کو
اور پائیں اسکو جو ہم نے پیدا کئے
چوپائے اور انسان کثیر اہم ہونے
پھرایا ہے اسکو ان کے دریاں
کہ وہ نصیحت لیں۔

۲۲۔ قوانین فطرت کو توڑ کر پانی کے متعلق ایک خرق عادت واقع کیا تو جس کے بغیر زمین پر انسان زندہ نہ رہتا۔
قانون فطرت یہ ہے کہ جب قدر زیادہ کوئی جسم گرم ہوتا ہے اسی قدر

نے اسکو پھیلایا۔

۱۹۔ اگرچہ حامل بخارات آب ہوا نہ ہو یعنی پانی اس میں ملا نہ رہے تو تمام نباتات و حیوانات خشک ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ افریقہ کے عظیم ریگستان صحارا میں خشک ہوا کے سبب نہ لاشیں شترنی ہے نہ بھلی اسقدر جلد خشک ہو جاتے ہیں کہ شترنے کی نوبت نہیں آتی۔ اسی لئے رین کے پتہ حصہ پر سمندر محیط ہے کہ ہوا کو مرطوب رکھے علاوہ بریں دریا و جھیلیں و جنگل بھی رطوبت ہوا میں اضافہ کرتے ہیں۔

۲۰۔ پہاڑیوں میں بھی نافع ہیں کہ خشک موسم میں ان سے برابر پانی ملتا رہتا ہے برف کے انبار اودن پر جمع ہوتے ہیں اور وہ گہکتی رہتی ہے اور دریاؤں میں پانی علی الاطلاق آتا رہتا ہے۔ اور پہاڑوں کی نامور اسطی بارش کا پانی روک لیتی ہے اور وہ اس میں جذب ہو کر نیچے نیچے بہتا ہے اور کہیں کہیں چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے۔ وہ پانی جو بارش سے زمین میں جذب ہوتا ہے وہ زمین میں تھوڑی دور نفوذ کرتا ہے۔ اس کے بعد زمین اس قدر ٹھوس ہے کہ پانی اس میں جذب نہیں ہوتا۔ پس وہ اندر ہی اندر ایک تہہ پر نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہی پانی ہے کہ کنوئیں کھود کر نکالتے ہیں۔ اسکا بیان یہ ہے

وجعلنا فیہا رواسی شافحات

واسقینا کما ماع فراقا

وینززل من السماء من جبال

پہاڑ (برف کے)

فیہا برد فیصیب بدہ من یشا

جو سرد ہیں پھر جسکو چاہتا ہے اسیں

سے پہونچتا ہے۔

قل اے مہتم ان اصبح ما وکم

غور من یا تیکم بامعین

کہو کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین

کی تہ میں چلا جائے تو کون لا سکتا

ہے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی۔

۲۳۔ جذب ثقل پانی کو ہمیشہ نیچے کی سمت لے جاتا ہے اس لئے سمندر کا پانی دریاؤں پر نہیں چڑھتا ان کا پانی میٹھا رہتا ہے لیکن دریا کے دہانے کے پاس سمندر کا پانی کچھ میٹھا ہوتا ہے کیونکہ دریا سے مسلسل میٹھا پانی پونچتا ہے۔ اس طرح جذر و مد سے دریا کے کچھ حصہ میں ایسا ہی پانی ہوتا ہے اور ایسے ہی پانی میں موقی اور مرجان پیدا ہوتا ہے کیونکہ دریا برابر کیلشیم کے مرکبات خشکی سے حل کر کے لٹاتا ہے اور موقی و مرجان کیلشیم سے بنتے ہیں ان امور کی طرف ذیل کی آیات میں اشارہ ہے۔

مرج البحرین یلتقیان بینہما	بہاے دو دریا ملتے ہوئے باہم ان
بورخ لایبغیان یخرج	کے دریاں برزخ ہے کہ دونوں
منہا اللؤلؤ والمرجان	ایک حد سے نہیں بڑھ سکتے وہ
	نکالتا ہے ان دونوں سے موقی و
	مونگا۔

موقی و مرجان برزخ میں بنتے ہیں لیکن یہاں فرمایا ان دونوں یعنی آب شہد اور میٹھے پانی سے المدان کو نکالتا ہے اس طرح اشارہ فرمایا کہ موقی و مرجان کے اجزائے ترکیب ان دونوں سے حاصل ہیں

سمندر کا پانی کھارا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ وہ بہتا نہیں۔ پس کھاری نہ ہو تو اس میں نقص پیدا ہو جائے اور بحری جانور فنا ہو جائیں بلکہ سمندر کا نقص خشکی کا ہوا کو بھی فاسد کر دے۔

۲۴۔ سمندر کا وجود دیگر جمادات سے بھی وسیلہ تربیت ہے سفر و تجارت کی آسانی۔ اس کی مچھلیوں سے غذا حاصل ہوتا موقی اور مرجان کا اموال اور سامان زینت ہوتا۔

ربکو الذی ینزعہ لکم
تھاماب ہی ہے جو ملتا ہے

زیادہ اس کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ یا جقدر زیادہ کسی جسم کو ٹھنڈا کر دے اسی قدر وہ سکڑ جاتا ہے۔

پانی کے لئے اس قانون کو توڑا ہے۔ پانی ۴ ڈگری سینٹی گریڈ تک تو سرد کرنے سے سکڑتا ہے۔ لیکن ۴ سے نیچے صفر درجے تک جتنا ٹھنڈا ہوگا اسی قدر حجم میں زیادہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برف (جو صفر درجے پر بنتا ہے) پانی کو ہلکا ہوتا ہے اسی لئے برف پانی پر تیرتا ہے۔

اسی خرق عادت کا یہ نتیجہ ہے کہ سرد ملکوں میں جب دریا دھیل جتے ہیں (جیسے سائیریا میں) تو ان کی سطح پر کچھ پانی برف ہو جاتا ہے۔ نیچے پانی ہی رہتا ہے اور اوپر کا برف اس سے حرارت کو نکلنے نہیں دیتا۔ اس صورت میں موسم گرما کی حرارت اس سطحی برف کو گھلانے کے لئے کافی ہوتی ہے اور دریا دھیل پھر صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہوتا اور برف پانی سے بھاری رہتا تو وہ جم کر دریا دھیل و بحیر شمالی و جنوبی کی تہ پر بٹھتا جاتا۔ اور وہ کل جم جائے۔ موسم گرما کی حرارت ان کو گھلانے کو کافی نہ ہوتی اور ہر سال کا سرما برف کی مقدار کو بڑھاتا یہاں تک کہ کل سمندر بھرا جاتا۔ اور اس سے اتنی رطوبت نکل کر ہوا میں نہ ملتی کہ بارش ہو سکے۔ کیونکہ سردی میں تبخیر کم ہوتی ہے۔ اور سطح ارض پر انسان کی زندگی ممکن نہ رہتی۔

یہاں سے ظاہر ہے کہ مدبر عالم قوانین فطرت میں لعرف کر کے ان کا رخ اس مقصد کی طرف پھیر دیتا ہے کہ انسان کی تربیت ہو۔

پانی کا یہی وصف پہاڑوں کو توڑتا ہے۔ اس کے ٹسگافوں اور مسافوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ سردی یا گرمی سے اور پھیلتا ہے۔ پھیلنے سے مسافوں کو بڑھا کر ٹسگاف اور ٹسگافوں کو بڑھا کر پہاڑ کو توڑتا ہے۔

کرے تاکہ بہتر حیات کی اہلیت و استحقاق پیدا ہو۔
 چنانچہ مخالف جو امر سبی پیش کرے اس کا اسی غرض کی طرف راجح ہونا
 ان متعدد حیات سے ثابت ہو گا جن کی مثالیں ہم نے اوپر بیان کیں۔
 پس مذکورہ بالا مقدمات تین نتائج پر دلالت کرتے ہیں اول ان سے
 تدبیر و حکمت و صنعت کا عالم میں موجود ہونا ثابت ہے اور یہ تدبیر ایک قدیر
 و علیم صالح کے وجود پر دلالت ہے۔ دوم اس اہتمام تربیت و تکمیل سے حیاں ہے کہ
 غرض اس حیات کی تربیت و تکمیل ہے۔ سوم۔ تربیت کی غرض ہمیشہ بہتر و برتر حیات
 تک پہنچانا ہوتی ہے لہذا بعد اس حیات کے ایک بہتر درجہ حیات ہونا یقینی ہو
 قرآن مجید میں ایسے تدبیر کبے شمار خائیں جا بجا بیان فرمائی ہیں جن کی توضیح
 اس تفسیر میں آئے گی۔

صورت بیان یہ ہے کہ ہر مقام پر ایسے چند مقدمات کو بیان فرما کر اس پوری دلیل
 کا طرف اشارہ فرمایا ہے جس کے سیکڑوں مقدمات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔
 اکثر مفسرین اسلام اس استدلال کی نوعیت سے غافل رہے اس لئے بہت
 سی آیات اور چھوٹی سورتیں بالکل ان کا سمجھ میں نہ آئیں۔ ناظرین جنہوں نے اس
 بحث کو سمجھ لیا ہے یا سنی ایسے مقامات کو سمجھ لیں گے جن کا ایک خال ہم بیان
 کرتے ہیں۔

والشمس وضحاہ
 شام ہے آفتاب اور اسی کی پر
 پہنا۔

والقمر اذا تلاہا
 شام ہے آفتاب جب وہ اس کے
 پیچھے آئے۔

والنہار اذا جلیہا
 شام ہے دن جب روشن کر دیے
 اس کو رخصت کر دیں۔

واللیل اذا یغشیہا
 شام ہے رات جب وہ اس کو چھلے

الفلك في البحر ليتقوا من
فضلہ

تہار سے لے کشتی سمند میں
تا کہ تم تلاش کرو اس کا فضل
و کرم۔

دھوالذی سخر لکدر البحر
لتاكلوا منه لحما
طرياً وتسخروا منه
حليته تليسونها ويخرج
منها اللؤلؤ والمرجان

اور وہ دہا ہے جس نے مسخر
کیا سمند کو تہار سے لے تا کہ
تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت
اور نکالو اس سے زیور جو تم
پہنتے ہو۔ اور نکالتا ہے ان میں
سے موتی اور مرجان

۲۵ چونکہ مقصود تربیت ہے اور تربیت کے بعد بلند تر مرتبہ دینا ہے اس لئے
اس حیات کو عرصہ قلیل بعد ختم کرنے کو موت کے اسباب موجود کر دیے ہیں
دھوالذی خلقکم
من طين ثم قضی اجلا

وہ دہا ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی
سے اور ایک وقت (موت) مقرر

کیا

۲۶۔ اور انسان کا ابتلا کیا آلام و مصائب سے یعنی اقربا کا موت سے اور نقصان
مال و جان سے اور خوف و خطر سے تاکہ ان مزاہتوں کا وجود طاعت کی قدر و منزلت
بڑھاوے۔ اور یہ آلام و مصائب استحقاقِ نعمت پیدا کریں اور تنبیہ ہو کر غفلت سے
چونکائیں۔

ولتبلونکم بشی من الخوف
والجوع ولفق من الاموال
والانفس

اور ہم تہار ہی آزمائش کریں گے
کچھ خوف اور بھوک سے اور اموال
اور جانوں کے نقصان سے

وجہ استدلال۔ دعویٰ یہ ہے کہ فطرت کی تمام اشیا و حوادث اس غرض کی
طرف راجع ہیں کہ انسان چند روزہ زندگی بسر کرے۔ اس میں تربیت پائے و تکمیل

حانویں کانٹ نے انسان کی حیات ابدی پر یہ دلیل

برہان اخلاقیات | قائم کی ہے انسان کی علمی و اخلاقی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے اس کی یہ صلاحیت استکمال غیر محدود ہے مگر کوئی حد معین نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کی حیات بھی غیر محدود ہے۔

وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو صلاحیت انسان میں پیدا کی وہ محبت نہیں ہو سکتی پس اگر صلاحیت غیر محدود ہے تو اس کے استکمال کے لیے حیات بھی غیر محدود ہونا چاہیے۔ ورنہ صلاحیت غیر مستحکمہ کا محبت ہونا لازم آئے گا جو محال ہے۔

شعبہ ۱۔

اگر دینی حق یا اسلام تحقیقی مذہب ہے اور یہ تکمیل فرمادی ہے تو لازم آتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ داخل جنت ہوں کیونکہ بہت کم لوگ تحقیقی پرستی میں اور ان میں سے بھی بہت کم تحقیق کرنے والے ہیں۔ پس جب زیادہ انسانوں کا جہنم جانا معین ہو تو یہ دعویٰ کہ انسان کی غرض آفرینش بہتر و بڑی حیات کی عطا ہے باطل ہوا۔

خداوند عالم کے پاس علم ازل تھا کہ اکثر و بیشتر انسان جہنم میں جائیں گے پس جب اس علم و ارادہ کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا تو خسر غرض آفرینش انسانوں کو جہنم میں ڈالنا ہوا

جواب۔

چونکہ غرض آفرینش کا پورا ہونا انسان کے عمل و ارادی پر موقوف ہے لہذا اگر وہ غرض ایک زمانہ تک پوری نہ ہو تو انسان کی تعمیر ہے۔ اگر زمینے ایک مدرسہ اس غرض سے قائم کیا کہ طلباء کو لائق و فائق بنا کر اچھے مراتب پر پہنچائے۔ سوطبہ داخل ہوئے۔ چند سال بعد دس سند یافتہ ہوئے۔ دس اپنی بدکرداری سے پولیس کے سپرد ہوئے اور جیل گئے۔ یا قی انہی قیل ہوئے۔ تو یہ کہنا عیلا ہو گا کہ زمینے مدرسہ اس غرض سے قائم کیا تھا کہ لوگوں کو جیل بھجوائے اور قیل کرے اگرچہ نتیجہ میں اکثر

والسماعو وما بناھا

شاہد ہے آسمان اور وہ امور
جنہوں نے اس کو قائم کیا۔

والارض وما طحاھا

شاہد ہے زمین اور وہ امور جنہوں
نے اس کو ہموار کیا (مذکورہ بالا
امور کا تربیت انسان کا طرف الہی
ہونا حیاں کمائے ہیں)

ونفس وما سواھا

شاہد ہے نفس اور وہ امور جو اس
کو پاک بنائے اور یہ کہ اس نے
اہام کیا اس کو اس کا بیکاری و

قالہما فخرھا وتقوٰنھا

نکو کاری کا (یعنی خیر میں اچھے بنے
کام کا بدی اور اک رکھا) دیہاں
تک دلیل کے مقدمات ہیں اس کے
بد و نیل کا مطلوب ہے) (شاہد

قد اقلح من نکھا
وقد خاب من دسھا

ہیں یہ سب امور اس بات پر کہ
وہ نفس کامیاب ہوا جس نے
تزکیہ کیا۔ اور وہ ناکام ہوا
جس نے اس کو پست کر دیا۔

یعنی جس نے تربیت پائی و تکمیل کا عمل خیر سے وہ زندگی میں کامیاب ہوا جس نے
ضلالت و بدی سے نفس کو زلیل کیا۔ گرا دیا۔ وہ ناکام ہے

یہ مرید اشارہ ہے اخلاقی ترقی کے مطلوب ہونے کی طرف

شعبہ ۲

قرآن مجید میں خبر ہے کہ کفار و مشرکین و فاسق عذاب ابدی میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن زمانہ قلیل کے گناہوں کی غیر محدود سزا منافی عدل ہے۔

جواب .

انسان کو جو صلاحیت اشکال عطا ہوئی ہے وہ بڑے سے بڑے مرتبہ تک پہنچا کر حیات جاودانی اور جمیع نعمات کے حصول کا ذریعہ ہے اس لئے وہ بے ہوا امانت ہے پس جو شخص اس غیر محدود قدر و قیمت کی عطا کو ضائع کر دے اور اپنے مالک حقیقی اور ربی کی نافرمانی کرے وہ غیر محدود سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اس نافرمانی کے ساتھ اس سے بہت سے نیک کام بھی ہوئے ہیں جن کی جزا اس سزا کو لامحدود کر دے گی اس لئے کوئی بھی ابد الابد تک جہنم میں نہ رہے گا۔

قرآن مجید میں جزا و سزا کے تین مضامیل بیان فرمائے ہیں
اول۔ ہر عمل خیر و بد کی جزا و سزا ہونا

زلزلہ

ومن ھیل مثقال ذرۃ
شریراہ ومن یعمل مثقال
ذرق خیرا یراہ
اور جس نے ذرہ برابر نیک کام کیا وہ اس
کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی
نیک کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔

یہ مسلم ہے کہ جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ مومن خواہ کافر وہ اس کی سزا پائے گا۔ لہذا دوسری آیت سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہر مومن و کافر اچھے عمل کی جزا پائے گا۔ اور آیت میں تعمیم بھی ہے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے۔

دوسرا مضامیل۔ اعمال خیر اور اعمال بد کا مقابلہ کیا جائیگا
جو زیادہ ہوں گے ان کے مطابق انجام ہوگا۔

فاما من ثقلت مواثرینہ
فہو فی عیشۃ راضیہ
پس جس کا پل بھاری ہوگا تو اس کے لئے
زندگانی خوش رہے۔

کے لئے ہی ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ قیل کرنا اور سسرانا افتقائے عدل سے اصل غرض کے تحت میں داخل ہوئے۔ نہ یہ کہ وہ اصل غرض ہوں
جواب کی مزید تفصیل

اس شبہ میں یہ امر مفروض ہے کہ اکثر انسان جہنم میں جائیں گے اور یہ غلط ہے۔ اس کا وہ ہم تعارف میں کر کے یہاں قرآن مجید سے اس کا رد پیش کرنا ہے۔ تکلیف بقدر استطاعت ہے۔ لایکلف اللہ نفساً الا وسعہا۔ اللہ تکلیف نہیں (یعنی) ذمہ دار نہیں قرار دیتا) دنیا کسی نفس کو مگر اس کی استطاعت کے اندر۔

ابنہذا غیر مستطیع تحقیق سے اسلام قبول نہ کرنے پر برا اخذ نہ ہوگا اور اگر ان کے وہ اعمال زیادہ ہیں جن کی بیلانی عقلی ہے اور وہ کم جن کی برائی عقلی ہے تو وہ اعراض میں جائے گا۔

جابل و گنوار بھی جانتے ہیں کہ انصاف و احسان و ایفائے عہد و صدق و محنت اچھے ہیں اور ظلم و ستم و نقص و حمد و کذب و فریب برے کام ہیں۔ اسکا ادراک کا نام تکلیف عقلیہ ہے۔

اور تکلیف عقلیہ ہر عامل و بالغ سے متعلق ہے عام اس سے کہ وہ مستطیع تحقیق ہو یا نہ ہو۔

چونکہ عادتاً انسانوں کے اچھے کام بمقابلہ برے کاموں کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ روزانہ زندگی میں انسان کو اپنے خیال و اعزاء و احباب سے زیادہ سابقہ و متا ہے جن کے ساتھ وہ عدل و احسان سے پیش آتا ہے اور عوام سے بھی اس کی عمومی روش صالح ہوتی ہے اس لئے اکثر منافوں کے اعمال حسنہ بمقابلہ سیئہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے وہ جہنم نہ جائیں گے۔ ان کا مقام اعراف ہوگا۔ اور پھر اعراف میں تکمیل کر کے داخل جنت ہوں گے جیسا کہ ہم ابھی قرآن سے ثابت کریں گے

ہونا مذکور ہے۔ اور کہیں اس کا محدود زمانہ کے لئے ہونا مذکور نہیں۔

جواب

جہاں عذاب ابدی مذکور ہے وہ شرک یا کفر یا قتل مومن کی سزائے واجب کا ذکر ہے۔ اور یہ غلط ہے کہ عذاب جہنم کے محدود ہونے کا ذکر نہیں چنانچہ ذیل کی آیات دیکھئے۔ ایک آیت میں مدت دراز یا مدت لمبے دراز کا ذکر ہے اور مدت دراز کا اطلاق محدود زمانہ پر ہے۔

لا یثین فیہا احتقابا
وہ رہیں گے اس میں مدت لمبے
دراز

قال النار مثوئکم خالدین
فیہا الا ماشاء اللہ
کہا جائے گا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے
کہ ہمیشہ اس میں رہو سوائے اُس
کے کہ اللہ چاہے۔

خالدین فیہا مادامت
السموات والارض الی
ماشاء ربکم
وہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان
اور زمین ہیں سوائے اس کے کہ
جو کچھ تمہارا رب چاہے

ہن دونوں آیات میں مخلوق سے استثناء واقع ہے اور مشیت کا رجعت و عدل
سے متعلق ہونا بیان ہو چکا ہے۔ مخلوق کے خلاف سے متعلق ہونا بھی مذکور ہے ورنہ اس
استثناء کا وارد ہونا محبت ہو گا جو محال ہے۔

سورہ اعراف کی وہ آیات جن میں
غرض آفرینش کا پورا ہونا اعراف کا ذکر ہے ثابت کرتی ہیں کہ اہل
اعراف کی زندگی تکلیف و مشقت کی ہو گی۔ اور تکمیل کرنے کے بعد وہ داخل جنت ہوں
گے جیسا کہ ہم اسے ثابت کرتے ہیں۔ اور چونکہ اہل جہنم بھی بالآخر جہنم سے رہائی پائیں
گے لہذا محالہ وہ بھی اعراف جائیں گے اور تکمیل کرنے کے مثل دیگر اہل اعراف کے داخل

واما من خفت مواثرینہ ادا میں کا پدہ ہکا ہوا تو اس کی ماں

قامہ ہا دیہ دا خوش ماں جہنم ہے

یعنی اس کا ٹھکانہ اور رزق جہنم سے ہوگا

سوم۔ بعض اعمال کی سزا عذاب ابدی ہے لیکن اس میں

میں اعمال حسنہ کی کمی کے محدود زمانہ کر دیں گے۔

مثلاً مستطیع تحقیق سے شرک یا کفر مستوجب عذاب ابدی ہے یا مومن کا قتل

عہد مستوجب عذاب ابدی ہے۔ لیکن کوئی مجرم ایسا نہیں کہ اس سے صرف شرک

یا کفر یا مومن کا قتل عہد واقع ہو اور اس کے کچھ اعمال خیر نہ ہوں۔ اور ان اعمال

خیر کی جزا ضرور ہوگی۔ لہذا وہ سزا کے میعاد میں کمی کے محدود بنا دے گی۔ کیونکہ اگر

اس نے کسی کے غیر محدود سزا کو محدود نہ کیا۔ وہ بعد مہلت بھی غیر محدود رہی تو کوئی کی نہ

ہوئی۔ لیکن کی ہونا ضروری ہے۔ لہذا محدود ہونا ضروری

علمائے اسلام نے تقلیل سزا کی دو صورتیں تجویز کی ہیں اور ان دونوں کی بھی قرآن

مجید میں موجود ہے۔ ایک یہ کہ عذاب کی شدت میں تخفیف ہوگی۔ دوسری یہ کہ دریاں

میں عذاب سے مہلت ملتی رہے گی۔

قرآن مجید کا بیان

بقرہ ۹ ولا یخفف عنهم العذاب

تو ان پر عذاب میں تخفیف نہ کی جائے

آل عمران ۹ ولا یخفف عنهم العذاب

کہ

نحل ۹ فلا یخفف عنهم العذاب

تو ان پر عذاب میں تخفیف نہ ہوگی

ولا ھد یظرون ۔

اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

پس جب عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ دریاں میں مہلت ملے گی اور میرے اعمال

خیر سے کی ضروری ہے تو لا محالہ مدت عذاب میں کمی ہوگی

شعبہ ۳۔ معتزین کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اکثر عذاب جہنم کا ابدی

رجاء لا یغفرنہم بسینہم لوگوں کو (اہل ناریں سے) جن کو وہ

پہچانتے تھے ان کے ہجروں سے

بوسے تمہارا مالی تمہارے کام

نہ آیا اور نہ وہ یکسر جو تم کو ستھتے

کیا یہی (اہل جنت) وہ لوگ ہیں جن

کے بارہ میں تم بزم کہتے تھے کہ

الہد ان پر اپنی رحمت نہ کرے گا

(حالانکہ ان کو رحمت پہونچے)

وہ داخل ہوئے جنت میں (اس

خطاب کے ساتھ کہ تمہارے لئے

نہ خوف ہے اور نہ تم بخور ہونگے

قالوا ما اغنی عنک جمعکم

وما کنتم تستکبرون

اھو لا الذین اقسمت

لاینالہم اللہ برحمۃ ادخلوا

الجنة لا خوف علیکم

ولا انتم یخزفون

نوٹ بھی کثیر مطالب پر ان آیات کی دلالت ہے ان میں سے یہاں ہم ان مطالب کی توضیح کریں گے جو اہل اعراف کے حال میں ہیں۔

۱۔ ان آیات میں اہل جنت اور اہل نار کے ذکر کے ساتھ اہل اعراف کا ذکر

بھی اصحاب الاعراف کے نام سے آیا ہے جس سے بعد حشر تین جماعتیں ہیں

ہوتی ہیں۔ اہل جنت۔ اہل نار۔ اہل اعراف۔

۲۔ درخت خرم پر چڑھے ہوئے سے بعض اہل جنت نے ان کو دیکھا۔

دنیا میں وہ شناسا تھے۔ پہچانا۔ اہل جنت نے ان پر سلام بھیجا یعنی سلامتی

کی دعا دی۔ اہل جنت وہ مقبول بارگاہ ہیں جن کی دعا مشیت کے منافی نہیں

ہوگی۔ لہذا اہل اعراف کے لئے سلامتی ثابت ہے

۳۔ اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ داخل جنت نہ ہوئے اور وہ اہل

امید میں ہیں کہ داخل جنت ہوں۔ چونکہ اہل اعراف کا ذکر مقام مدح میں ہو

ان کے اقوال مذکورہ سب حق ہیں اس لئے ان کا امید جنت میں ہونا

جنت ہوں گے۔ پس غرض آفرینش ہی رہی کہ انسان کو بہتر درجہ حیات عطا ہو۔

کیفیت اعراف | جو لوگ مستطیع تحقیق نہیں وہ قرآنی مجید کے مخاطب نہیں قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کے انجام کو بالتفصیل بیان کیا ہے اور جو اس کے مخاطب نہیں ان کے احوال میں اختصار کیا ہے سو اعراف کی یہ آیات آخر الذکر کے احوال کی کاشف ہیں کہ یہ لوگ نہ جنت میں ہیں نہ دوزخ میں بلکہ ایک تیسرے حال میں ہیں وہ کھجور ٹوڑنے نخل خرما پر چڑھے ہیں یعنی مشقت میں ہیں۔ اکتساب معاش کر رہے ہیں سوہل جنت اور اہل نار سے ہمکلام ہوئے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ وہ داخل جنت ہوں گے۔ جس طرح کہ اس حیات میں ہم لوگ

الاعراف

و علی الاعراف رجال یعرفون	اور کچھ لوگ درخت لائے خرما پر
کلا بئیمہم۔ ونادوا اصحاب	ہوں گے۔ پہچانے جائیں گے اپنے
الجنة۔ ان سلام علیک۔	چہروں سے سبب
لم یدخلوها۔ و هم یطمعون	اور ان کو آواز دی اہل جنت
واذا صرفت البصار هم تلاقا	سنے سلام ہو تم پر۔ وہ نہیں
اصحاب النار قالوا ربنا	داخل ہوئے جنت میں درحالیکہ
لا تجعلنا مع القوم الظالمین	وہ اس کی امید میں ہیں اور جب
	ان کی نگاہیں اہل نار کی طرف پھریں
	تو بولے اسے ہمارے رب ہم کو
	عالم قوم کے ساتھ نہ کرنا
ونادی اصحاب الاعراف	اور اہل اعراف نے ہماری کچھ

کوئی شخص ایسا کلام تصنیف نہیں کر سکتا جس میں وہی کلام کی خوبیاں ہوں جو قرآن مجید میں ہیں اس میں ایسے اوصاف اور مستغنیات ہیں کہ عام مطلق ہی اس کی تصنیف پر قادر ہو سکتا ہے۔

اگر ہم نے یہ بات ثابت اور عیاں کر دی تو قرآن مجید ایسا معجزہ ہو گا جس سے بیک وقت عام مطلق کا وجود بھی ثابت ہو گا۔ اس کے معجزہ ہونے سے حامل کارمول ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔

اس صورت میں اعجاز قرآن ہی ایسی قاہرہ دلیل ہے کہ مطلوب کو بلاشبہ وثابہ ثابت کرتی ہے۔ اور معجزات میں یہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے متواتر معجزات فرعون پر ان کا رسالت ثابت نہ کر سکے۔ وہ ہمیشہ ان کو سحر پر محمول کرتا رہا۔

قرآنی مجید کے اعجاز ہونے کا دعویٰ بار بار قرآن میں وارد ہوا ہے باوجود اس کے علمائے اسلام کی ایک جماعت نے قرآن کے فی نفسہ معجزہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور کہا کہ خدا نے کفار کے ارادہ کو اس سے پھیرے رکھا کہ وہ اس کا شل لائیں۔ یہی اعجاز ہے۔ ورنہ وہ اس کی شل لا سکتے تھے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد اول میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کی چھوٹی سورتوں کے مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا ہے تو یہ مجادلہ ہے۔ زبردستی ہے۔ دھینگا دھینگا ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے قرآن جنسیا کہ انہوں نے سمجھا ان کو (معاذ اللہ) نہرل اور مزخرف نظر آیا جیسا کہ وہ ان کی تعبیر پر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی خوبی اور اعجاز کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں ہماری اس بحث کے دور رخ ہیں۔ ایک تو اہل اسلام پر قرآن کا اعجاز ثابت کرنا۔ دوسرے منکر اسلام پر اس کا اعجاز عیاں کرنا۔ منکرین کے مقابلہ میں قرآن کے ایسے اوصاف کو علی الاطلاق واضح کیا ہے جن پر ان کا قادی نہیں ہو سکتا۔ بحث مسلسل ایک ہے لیکن اس میں دونوں جہتیں ملحوظ ہیں۔

خداوند عالم کو پسند ہے اس لئے وہ امید باطل نہیں ہے۔ پس وہ داخل جنت ہوں گے۔

۴۔ اب یہ ذکر ہے کہ اہل اعراف کی نظر اہل نار پر پڑی جو ان کے شناسا تھے ان کو پہچانا اور سابق ضلالت پر طاعت کی اور مستحق عذاب قرار دیا اہل اعراف نے کہا خداوند عالم کو اہل نار کے ساتھ نہ کرنا جس سے ثابت ہوا کہ جہنم میں نہیں ہیں اور خدا سے دعا بھی کی کہ ہم کو جہنم سے بچا رکھے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ خدا سے دعا بھی کرتے ہیں اہل اعراف نے محاسبہ حشر دیکھا۔ اب ان کو یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ موجود ہے اور اعمال کی جزا و سزا ہے۔ انہوں نے اہل نار سے کہا کہ تم منکر آخرت تھے حالانکہ وہ اہل نارا لہو کو مانتے تھے کیونکہ ان کا قول مذکور ہے کہ لا ینالہم اللہ حجتہ۔

۵۔ یہ اہل اعراف ان لوگوں کے شناسا ہیں جو اتباع شریعت سے جنت میں داخل ہوئے اور کچھ شریعت کو رد کر کے داخل نار ہوئے۔ لہذا یہ اس زمانہ کے لوگ ہیں جبکہ شریعت نازل ہو چکی ہے۔ لیکن اہل اعراف مستطیع تحقیق نہ ہونے سے اطاعت الہی بجا لا کر داخل جنت نہ ہوئی ان کو اطاعت الہی کا موقع دنیا میں ستر نہ ہوا۔ لہذا اب اعراف میں وہ موقع دیا گیا کہ اطاعت الہی کر کے داخل جنت ہوں۔ ۶۔ ان اہل نار کے عذاب کا وجہ انکار آخرت کرنا بیان ہوئے اس لئے یہ لوگ فرقہ مرجعہ کے مانند ہیں۔

۷۔ ان کا نظر میں نعمات دنیا اس قدر مرغوب تھیں کہ زندگی کا مقصد بجائے حصول آخرت کے حیات دنیا قرار دیا اور شریعت کی غرض صرف اصلاح معاش قرار دی۔ اس کا طرف اشارہ اس آیت میں ہوا۔
ما أغنی عنکم تعبکم۔ تمہارا جمع کیا مال کام نہ آیا۔

۸۔ عبادت کرنا اس طرح ثابت ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کی جزا ان کو ملنا ضروری ہے۔

خود فکر کریں تو اس کی حقیقی مراد تک پہنچیں اور اس کا جامع و مانع ہونا عیاں ہو۔ اگر وہ کسی غیر الہی طرف سے ہوتا تو ضرور مبہم ہوتا کیونکہ اس کا موضوع بحث ایسا ہی ہے۔

پس جامع و مانع ہونا اس کے اعجاز ہونے کی اور من الہ ہونے کی دلیل ہے۔

نوٹ۔ اختلاف کے معنی پیچھے رہ جانا۔ یعنی صحیح مطلب تک نہ پہنچنا
پس اختلافی معنی اختلاف از حق قرآن مجید میں بارہا آیا ہے جیسا کہ ہم نے آگے ثابت کیا ہے۔

۲۔ معانی کثیر پر دلالت اور اس کا اعجاز ہونا
دلالت کی چار قسمیں ہیں۔ مطابقی۔ تضمنی۔ التزائی۔ اور مجازی۔ کسی کلام میں دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت التزائی و تضمنی سے متعدد مطالب پر دلالت کرنے کے پانچ اسلوب ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے لئے کثرت معانی کا پانچ متفرق آیات ہیں دعویٰ وارہ ہے اور جہاں وہ آیت ہے اسی رکوع میں ایک خاص اسلوب یا صنعت کے ساتھ ہر آیت سے دلالت کثیر پیدا کی ہے۔ پس ان پانچ آیتوں میں پانچوں اسالیب کا صرف ہو گیا ہے۔ بخدا اسرائیل کے دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے۔

وکل شیء پر فصلنا

اور ہم نے (قرآن میں) ہر بات

تفصیلاً

کو واضح کر دیا ہے جیسا کہ چاہیے

یعنی تمام اصولی و قرعی مسائل بیان کا احاطہ قرآن مجید نے کیا ہے اور وہ بہت کثیر ہیں۔ ہذا عجاہر ایت قلیل کی دلالت معانی کثیر پر ہے اس رکوع میں بیان کے ان لازمی نتائج کو حذف کر دیا ہے جو قاعدہ منطق سے اس سے حاصل ہیں۔

اس بحث کو خود قرآن مجید نے آسان اور صاف کر دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید چار جہات سے معجزہ ہے۔ اول یہ کہ وہ الہیات اور قوانین پر بلا صرف اصطلاحات جامع و مانع کلام ہے مالاکنہ ایسے موضوع ہیں کہ ان پر حکماء اور متقنین باوجود صرف اصطلاحات و تعریفات کے جامع و مانع کلام نہیں کر سکتے۔ ثلاً ہیگل کا کلام اس کے تابعین کی دو جماعتوں میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں مختلف تعبیروں کا محفل ہے۔ یہی حال افلاطون کی تصانیف کا ہے اور قوانین کی مختلف تعبیروں کا حال تو مختلف ہائی کورٹوں کے متضاد نظائر سے حیاں ہے۔

دوسری جہت اعجاز قرآن کی عبارات قلیل کا معانی کثیر پر دلالت کرنا ہے۔ اور اس قدر کثیر مطالب کا احاطہ کرنا۔ ہے جو حیطہ خیال سے باہر ہیں۔ تیسری جہت اس میں دیگر محاسن کلام کا بے نظیر اجتماع ہے۔ چوتھی جہت اس کا تالیف میں ایسی صنعتیں ہیں کہ سوائے عالم مطلق کے کوئی اور ان پر قادر نہیں ہو سکتا۔

ان چاروں جہات سے قرآن کے اعجاز ہونے کا دعویٰ ذیل کی آیات میں ہے۔

۱۔ جامع و مانع ہونے کا دعویٰ

سورہ نسا

میر کیوں نہیں تدبر کرتے قرآن میں	افلا یتدبرون القرآن
مالاکنہ اگر وہ اللہ کے سوا غیر کی	ولو کان من عند
طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں کثیر	غیر الملوحد وافیہ
محل اختلاف پائے نہ معنی طرح	اختلافا کثیرا
طرح تعبیر کا محفل ہوتا	

لیکن ایسا ہے نہیں بلکہ وہ جامع و مانع کلام ہے۔ اس لئے اگر اس میں

اس بحث کو ہم نے بڑی تفصیل سے آگے بیان کیا ہے وہاں ملاحظہ کیجئے۔

تیسرا دعویٰ۔ یہ کتاب ہر کتاب سے محاسن کلام کے اعتبار سے بہتر ہے اور اللہ نے نازل کیا بہترین کلام

چونکہ اس آیت کے حکم سے قرآن مجید ہر کلام سے احسن ہے۔ اس لئے کوئی کلام حسن میں اس کی برابر یا مثل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ اعجاز ہے۔ اور چونکہ فصاحت، بلاغت، جامع و مانع ہوتا محاسن کلام ہیں۔ یہ سب اوصاف قرآن کے لئے بدرجہ اتم ثابت ہیں۔ چوتھا دعویٰ۔ اس کتاب کی تالیف اس دفع پر ہے کہ عالم مطلق کے سوا اس کی تالیف پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔

نبی اسرائیل - ۹

قل لئن اجمعتم للبحر والارض علی ان یا تو مثل اس قرآن کی مثل لے آئیں تو نہ هذا القرآن لئن یا تون بمثلہ لا سکیں گے اس کی مثل اگرچہ ولو کان لبعضہم لظہیرا وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کسی جہت سے اس کتاب کی مثل ممکن نہیں نہ حسن کلام میں نہ صفت تالیف میں وہ مصنفین جو اس کی تالیف میں صرف ہوئے ہیں ان میں کہ بعض یہ ہیں۔

۱۔ اس میں مقدمہ کتاب ہونا اور اس کا کامل ہونا۔

۲۔ قرآن مجید میں مختلف مضامین پر جا بجا آیات وارد ہوئی ہیں۔

لیکن اگر ان کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے یکجا جمع کر لو اس طرح کہ سابق کو پہلے اور لاحق کو بعد علی ہذا آخر تک تو اس موضوع پر ایک متکم و مرتب

دوسری صفت - سورہ یس کے دوسرے رکوع میں یہ آیت
 کل شیء احضیاء
 ہم نے ہر شے کا احصاء اس دفعہ
 فی امام مبین
 پیشوا (راہبر) میں کیا ہے۔

اس رکوع کی آیات میں نتائج کا بیان ہے اور نتائج کے لئے جو مقدمات
 ضروری ہیں ان کا مذق ہے۔ اور نتیجہ سے عیاں ہیں۔ پس محدود نتیجہ کے بار
 سے مافی مقدمات پر دلالت کی ہے۔

تیسری صفت - سورہ یونس - ۴۰ - میں قرآن کے کثیر معانی کی طرف
 اس آیت سے اشارہ ہوا۔

بل کذبوا بما لم
 یحیطوا بعلمہ
 و لما یا تمہدنا و لہ
 بیشک انہوں نے اس کا تکذیب
 اس وجہ سے کیا کہ وہ اس کے طالب
 کا احاطہ نہ کر سکے اور ان کو اس
 کا تغیر کرنا نہ آئی۔

یعنی قرآن مجید پر لوگ ضرور ایمان لے آتے اگر وہ اس کے مطالب
 کثیر کا احاطہ کر لیتے کیونکہ اس کی کثرت معانی اجماع ہے اور اس سے یقین
 پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ اس رکوع میں دو مقدمات کے لازمی نتائج
 کو مقدم کیا ہے۔ یعنی کسی استدلال کے بعض قضیوں کو بیان کر کے باقی کا طرف
 اشارہ کرنا۔

چوتھی صفت - ایک بیان میں کسی خاص شخص سے خطاب لا کر اس بیان
 کے مطلب کو اس کی طرف بھی راجع کرنا اور اس طرح اس کے دو معنی پیدا
 کرنا۔

پانچویں صفت - ایک امر کا اجمالی بیان اور اس کی سابق تفصیل کی
 طرف اشارہ کرنا اور ان دونوں سے جو نتائج حاصل ہوں ان کی طرف
 اشارہ کرنا۔

۵۔ ایک ہی مطلب کو لفظ و ترکیب بدل کر اکثر بیان فرمایا ہے۔ یہ تعریف آیات ہے۔ تعریف میں یہ التزام ہے کہ بعد کی آیت پہلے آیت کے مضمون پر کچھ اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح مقدم و موخر آیات و سوروں کا پتہ چلتا ہے یہ بھی التزام ہے کہ اول ایک حکم و لالت التزامی سے حاصل ہوتا ہے بعد کی آیت میں اس کا تصریحاً ذکر آتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے مقدم اور موخر اجزاء کا قین ہوتا ہے۔

۶۔ قرآن مجید میں جن حقائق کا بیان ہے ان کی صحت کی دلیل کی طرف یا تو وہیں اشارہ ہے یا دلیل سابقاً ذکر ہو چکی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کا کل بیان مبرہن ہے۔ ۷۔ کل قرآن مجید پر ترتیب نزول کے اعتبار سے نظر کیجئے سب سے زیادہ ضروری حکم اول ہے اس کے بعد اہمیت کے اعتبار سے احکام مرتب ہیں ان تمام مطالب کی تفصیلی بحث اور ثبوت آگے آتا ہے

۸۔ قرآن مجید کی بلاغت حیرت انگیز ہے۔ جلد میں ہر لفظ دوسرے لفظ سے مناسبت رکھتا ہے اور ہر محل واقع ہے اس کے ساتھ ایسا زہی انتہائی ہے۔ اسی ایسا زہا اور مناسبت سے یہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ اگر فعل کا پورا بیان ہے تو فاعل کی طرف محض اشارہ ہے کیونکہ فعل کے ساتھ اس کی مناسبت خود فاعل کی پوری کیفیت باقی ہے۔ اور اگر فاعل کا پورا بیان ہے تو فعل کا اجمال ذکر کافی ہوا ہے۔

۱۔ خداوند عالم کے لئے قرآن میں تین اہم ذات

مناسبات کی مثالیں

آئے ہیں

الہد۔ رحمن۔ رب۔

۱۔ لفظ اللہ کا مفہوم مستحجب صفات کمال ہے یعنی جس کی ذات میں سب صفات کمال جمع ہوں۔ یعنی محمود مطلق۔ صفات کمال میں عالم مطلق۔ قادر مطلق۔ خیر مطلق۔

بحث حاصل ہوتی ہے مثلاً ہم نے اسی سب انبیاء کے احوال جو قرآن میں مذکور ہیں تمام سورتوں سے ترتیب نزول کے اعتبار سے اخذ کر کے جمع کئے ہیں۔ جو آگے آئیں گے۔

اس طرح جمع کرنے سے ہر نبی کا کا و نامہ رسالت اس وضع پر ترتیب حاصل ہوا کہ پہلے کا واقعہ پہلے اور اس کے بعد کا بعد میں۔ علیٰ ہذا آخر تک۔ تو باوجود اس قدر انتشار مطالب کے کہ ایک ایک نبی کا حال پانچ پانچ سو سورتوں میں پاشاں ہے ترتیب زمانی کا ملحوظ رکھنا عالم مطلق ہی کے لئے ممکن ہے۔

۳۔ انبیاء دو طرح کے ہیں ایک وہ جن کی بخت قوم کے لئے عذاب دنیا کا مقدمہ ہوئی جیسے نوحؑ، ہودؑ، صالحؑ، شعیبؑ۔ لوطؑ۔ ان سب کا حال ایک ہی نقشہ و خاکہ پر ہے۔ پہلے بخت کا ذکر و انذار ہے پھر قوم کا رد و انکار۔ پھر خیر عذاب سے متنبہ۔ پھر نزول عذاب کا ذکر۔ پھر ان کے مقام کا نام۔ پھر بعض مومنین کا نبی کے ساتھ عذاب سے بچ جانا۔ پھر عرت دلائی ہے پھر ان کے عذاب کے آثار قدیمہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔

ہر ایسے نبی کے ذکر میں مقام کا نام بیان کے ٹیکہ پر آتا ہے کل بیان کے اس قدر جا بجا پاشاں ہونے کے ایسا التزام عالم مطلق ہی کے لئے ممکن ہے۔ باقی انبیاء کا حال دوسرے نقشہ و خاکہ پر ہے جس کا التزام قائم ہے ۴۔ قرآن مجید کی تعمیر کے قاعدے خود قرآن بیان کرتا ہے اور ہر قاعدہ کا ذکر ان شاء اللہ بارہ بارہ مقام پر آیا ہے علیٰ ہذا زیادہ اہم حکم کا بیان ۵۰۔ ۵۰ مرتبہ آیا ہے جیسے ایمان یا لہر کی تفصیل میں اس کا قدر مطلق ہونا و عالم مطلق ہونا یا چاس مرتبہ وارد ہے اس سے کم کسی امر کا بیان نہیں ہے۔ اس کے تکرار سے ایک تو حکم کی اہمیت معلوم ہوتی دوسرے قرآن کے مکمل ہونے کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی جز گم ہو گیا ہوتا تو ہر حکم اعتقادی اور عملی اس معین قعدہ سے کم پایا جاتا جو اس کے لئے معین ہے۔

وقالوا اما الرحمن
 انى اعوذ بالرحمن
 منك الرحمن على
 العرش استوى
 لا اله الا هو الرحمن
 الرحيم بسم الله الرحمن
 الرحيم
 خداوند عالم جب بصیغہ واحد متکلم آتا ہے تو فعل یا صفت کا اس کی
 ذات سے مخصوص ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے
 ما خلقت الجن والانس
 منى لا يعبدون
 انى جاء حل فى الارض
 خليفه انى عالم مالا
 تعلمون انى جاء علك
 للناس اماما انى
 متوفيك ورافعك الى
 خداوند عالم جہاں بصیغہ جمع متکلم مذکور ہے وہاں علاوہ تخصیص کے اخبار
 عظمت و جلال منظور ہے۔
 نحن اقرب اليه من
 حبل الوريد وقد خلقنا
 السموات والارض
 قلنا يا نار كوني برد
 ہم اس سے بہ نسبت اس کی رنگ
 گردن کے زیادہ قریب ہیں
 (باعتماد علم و قدرت)
 اور ہم نے آسمان اور زمین بنائے
 ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا

ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت میں فظ الہ آئے گا اس میں فعل محمودیت کا اقتضا ہوگا۔ اگر کوئی صفت آئی ہے تو وہ محمودیت سے متفرع ہوگی۔ اگر الہ کا یہ مفہوم ملحوظ نہ رہے تو آیت کے درست معنی سمجھ میں نہ آئیں گے۔

۲۔ رحمن خدا کا وہ اسم ذات ہے جو اہل کتاب میں رائج تھا۔ انھیں سے مخصوص ہے۔ عرب یہ نام نہ جانتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جس جملہ میں فظ رحمن آیا ہے اس کے محمول کی علت حل رحمت کا اقتضا ہے یا اہل کتاب و صحائف قدیم کی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تلمیح ہے۔

۳۔ اسم رب بغیر مضاف کے نہیں آتا ہے۔ رب کے معنی قربیت کرنے والا جس جملہ میں رب آتا ہے۔ اس میں اقتضائے ربوبیت مذکور ہوتا ہے اور چونکہ مری مالک ربوب ہوتا ہے رب یعنی مالک بھی آیا ہے۔

حسب ذیل مثالیں دیکھیے۔

اللہ خالق کل شئی	محمودیت و قدرت کاملہ کا اقتضا
اللہ لطیف بالعباد	محمودیت کا اقتضا
اللہ یبسط الرزق	//
قل ۛ انتھما امام اللہ	علم مطلق کا اقتضا

//

اسم رب کا صرف	عطاء ہدایت من باب الترتیب
وانہ لتنزیل دہ	یعنی اہل سہاد اہل ارض کا تربیت
الھامین دہ	کرنے والا
المشرقین و دہ	اہل شرق اور اہل غرب کی تربیت
المغربین	کرنے والا

اسم رحمن کا صرف

وَلَا اتَّخَذُوا دِينًا
مَّا اعْبَدُواكُمْ
دِينَكُمْ وَلَٰكِن
مِّنْ دُونِهَا
عِبَادَةٌ لَّكُم مَّا
كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

لے میرا دین۔
تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے
عبادت کرو
اور نہ تم میں یہ آمادگی کہ میری سے
عبادت کریں

ان آیات سے ظاہر ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مشترک عبادت کرنا تجویز کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن تہا رہی عبادت کا نہ انہوں نے کرنا۔ اس میں اس کی استعداد ہے۔ اور تم نہ مومن کی کسی عبادت کی استعداد رکھتے ہو اور نہ آمادگی۔

فعل عبادت کا اختلاف | مشرک اپنے معبودوں کے جاوید و غائب سے بچنے اور ان کی غیبت سے بچنے کے واسطے۔

مومن انہی عبادت کو عروج و فضل کا ذریعہ جانتا ہے جو وسیلہ قربت الہی مومن صرف محمود مطلق کو مستحق عبادت جانتا ہے۔ اس

استعداد عبادت کا فرق | ہے اور اسی کو عالم پر متصرف مانتا ہے۔ اس

دے بغیر کی عبادت کی نہ استعداد ہے نہ آمادگی ہو سکتی ہے۔

مشرک اور معبودوں کو بھی مانتا ہے جو حکم الہی کے خلاف ہے اس لئے اس میں اطمینان الہی کی استعداد باقی نہیں۔ کیونکہ عبادت الہی کا مقدمہ یقین توحید ہے۔ پس دونوں جہتوں سے مومن و کافر کی عبادت میں اشتراک ممکن نہیں۔

اس بنا پر امتیاز کے سبب صفت سے ماہیت موصوف کا تہ چلتا

وسلام علی ابراہیم
وقد خلقنا فرہم
سبع ملائکہ وفتحنا
علیہم برکات السماء
وہ جاوید سلامتی ہوا ابراہیم پر
اور ہم نے بنائے تمہارے اچھے
طبق
اور کھول دیں ہم نے ان پر برکتیں
آسمان کی

مناسبت لفظ و معنی کے مزید مثال ۔

فاعل ہونے اور فعل کرنے کا فرق
۱۔ زید چور ہے
۲۔ بکر عالم ہے
۳۔ حاتم سخی تھا
۴۔ نوشیرواں عادل تھا
۵۔ زید نے گڑھی چرائی
۶۔ بکر نے یہ بات سیکھی
۷۔ حاتم نے ایک گھوڑا بخشا
۸۔ نوشیرواں نے ہر منصفانہ فیصلہ کیا
پہلے چار جملوں میں فاعل کی آمادگی و استعداد کا ذکر ہے۔ چور وہ ہے
جس میں چوری کی آمادگی ہو یا عادت ہو گئی ہے و علی ہذا
آخر چار جملوں میں فاعل کے محض ایک فعل کا ذکر ہے جس سے عادت
یا استعداد کا حاصل ہونا ثابت نہیں۔

قرآن مجید میں جب فاعل آئے گا اس کی آمادگی یا استعداد کی طرف اشارہ
ہوگا اس فرق کو ملحوظ رکھو تو ذیل کی صورت کی مراد سمجھیں آتی ہے ورنہ یہاں
تکرار عیب اور خشو قبح نظر آئے گا۔

قل یا ایہا الکافرون
لا تعبدوا دولا
انتم ہایدون ما تعبد
ولا انا عابد ما عبدتم
کہو کہ اے منکرو میں وہ عبادت
نہیں کرتا جو تم کہتے ہو
اور نہ تم میں یہ استعداد ہے کہ
میری سے عبادت کرو
اور نہ ہم میں یہ آمادگی کہ ہم تمہاری

۹۔ قال یعنی وحی کی

۱۰۔ قال یعنی ابراہیم کیا

قرآن مجید ان مختلف معانی میں فقط قال لاتا ہے اور مناسبت کی یہ کیفیت ہے کہ صرف متکلم اور مخاطب کے مرتبہ اور حیثیت سے قال کے معنی معلوم ہو جائے ہیں۔ جیسے

۱۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ودر افعک الی۔

یہاں متکلم اور مخاطب کے مرتبہ سے قال یعنی وحی کی، معین ہوا۔

۲۔ قلنا یا نادر کوئی جبر و مسلک علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ

ٹھنڈی ہو جا الخ۔ یہاں آگ نہ سن سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے۔ لہذا قلنا یعنی نفاذ قدرت ہے۔

۳۔ اذا اراد متبیا فیقول لہ کن فیکون۔

یہاں شے موجود ہی نہیں جس سے کہا جائے۔ لہذا قال میں ارادہ تخلیق کا کسی شے سے متعلق کرنا۔

اسی طرح وحی کے نوعی معنی اشارہ کرنا۔ لیکن محکم الہ اور مخاطب معصوم کی مناسبت سے اس کے چار معنی ہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ معین ہو جاتا ہے۔

۱۔ ابراہیم کیا۔ ۲۔ وحی کی۔ ۳۔ کلام میں دراء الحجاب کیا۔ ۴۔ روئے صادقہ میں ظاہر کیا۔

صفت اور موصوف کی مناسبت سے صفت کی مراد اس طرح معین ہوتی

ہے۔

۱۔ ان اللہ علیم وحلیم۔

بیشک اللہ علیم وحلیم ہے۔

۲۔ انا نبشیرک لعلام علیم

ہم بنات دیتے تھیں لو ایک علیم لڑکے

کی (مراد اسحاقؑ)

۳۔ یا توک بصل ساحر علیم

لائی تیرے پاس ہر ساحر علیم کو

ہے فعل سے فاعل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ خطاب کر کے جو کچھ کہا گیا وہ بتا دیتا ہے کہ مخاطب کون ہے۔

مثالیں۔ ۱۔ فاعل کا پورا بیان ہو تو فعل کی نوعیت مشخص ہوتی ہے
نوٹ :- فقط لغوی معنی کے علاوہ متعدد مجازی معنی سے صرف ہوا اور
ہر جگہ فاعل کی نوعیت سے فعل کے معنی معین ہوتے ہیں :-
۱۔ قال کے لغوی معنی زبان سے کہا۔

۲۔ چونکہ زبان سے کہنے کو سنیٰ لازم ہے لہذا قال بمعنی دل میں خیال کیا
جیسے۔ قال اتی غلقت نفسي (اس نے دل میں کہا کہ میں نے اپنے نفس پر قلم کیا۔
قالوا اتجعل فیہا من (ملائکہ نے) دل میں کہا کہ کیا تو ایسے
یفتد فیہا کو بنائے گا (خلیفہ) جو وہاں فساد کرے

چونکہ ملائکہ کے لئے قرآن مجید نازل ہے کہ لا یتبقونہ بالقول وھم
بامرہ لا یجملون یعنی ان کا قول و فعل رضائے الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس
لئے قال بمعنی زبان سے کہا، نہیں ہو سکتا۔

۳۔ حکم دینے کو کہنا لازم ہے اس لئے قال مجازاً بمعنی حکم دیا آیا جیسے قال
لا تحصموا لدی حکم دیا کہ میرے سامنے جھکنا نہ کرو۔

۴۔ کہنے سے پہلے ارادہ لازم ہے اس لئے قال بمعنی ارادہ کرنے کے آیا جیسے
یقول کہ کن فیستکن۔ وہ ارادہ کرتا ہے اس کا پس وہ ہو جاتا ہے۔

۵۔ ارادہ باری کو نفاذ قدرت لازم ہے اس لئے قال بمعنی نفاذ قدرت
آیا جیسے قلنا یا نادر کوئی مرد و سلام علی ابراہیم۔

۶۔ پوچھنے کو کہنا لازم ہے اس لئے قال بمعنی پوچھا آیا۔ جیسے قال
فما خطبکم۔ وعلیٰ هذا

۷۔ قال بمعنی زبان حال سے کہا
۸۔ قال۔ بمعنی جواب دیا۔

اس اصل سے کئی ضابطے متفرع ہیں جن کا بحث ہم نے 'استنباط احکام' کا بحث میں آگے کی ہے۔

اب ہم اس بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن مجید چار جہتوں سے عجائز ہیں اول اس کا جامع و مانع ہونا۔ اور اس جہت سے عجائز ہوتے اس کے ثبوت کو بھی قرآن مجید نے آسان اور واضح کیا ہے۔ وہ اس طرح :-
 کلام کو جامع و مانع بنانے کے آٹھ اسلوب یا صنعتیں ہیں۔ وہ عقل و مشق ہیں اور ان کا انیس آٹھ میں محصور ہونا ثابت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی آٹھ متفرق آیتوں میں کتب کے جامع و مانع ہونے کا اثبات فرمایا ہے۔ اور ہر آیت میں رکوع میں واقع ہے اس رکوع کی آیات کو ایک صنعت خاص سے جامع و مانع بنایا ہے وہی آیت کے رکوع کو دوسری صنعت سے تیسری آیت کے رکوع کو تیسری صنعت سے دہری ہذا آخر تک۔ اس طرح تمام ممکن صنعتوں کا احصار کر لیا ہے۔

جامع و مانع کلام وہ ہے جس کی عبارت اپنی مراد پر ٹھیک ٹھیک دلالت کرے نہ تو مراد سے کم ظاہر ہو نہ نہ مانع یعنی کلام متحد معانی کا قحطل نہ ہو یہ خوبی ہے اس کی ضد ابہام ہے۔ وہ عجیب کلام ہے مبہم کلام وہ ہے جس کے دو یا زیادہ معنی ہو سکیں اور پھر نہ چلے کہ قائل کی مراد کون سے معنی ہیں۔
 مبہم کلام ایسا مصوب ہے کہ اس میں کوئی معنوی وصف نہیں ہو سکتا۔ علماء اسلام سے تعجب ہے کہ ایک طرف وہ قرآن کو نہایت فصیح و بلیغ ہی مانتے ہیں اور بلاغت کو جامع و مانع ہونا لازم ہے۔ دوسری طرف قرآن کو مبہم اور ناقص الما مانتے ہیں۔ یہ اجتماع ضدیں۔ سچ ہے کہ ہر تقلیدی مذہب حقائق خدا کا مجموعہ

لفظ و علم، مختلف موصوفین کے لئے آیا ہے اور ان کی صلاحیت سے علم کے معنی معین ہیں۔ اور قافی ذات کامل ہونے سے ان کے لئے علم بمعنی عالم مطلق ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کے لئے معنی علم و آخر معرفت اور علم شریعت ساحر کے لئے علم بمعنی علم سحر میں جہلت ہے۔ لفظ وحی کا مراد مخاطب کی حیثیت سے اس طرح معین ہوئی ہے۔

۱۔ سورہ مریم۔

فاوحی الیہم ان سبحوا
پس اشارہ کیا (ذکر کیا) کہ تم تہن
کرد (غوی معنی)

اس محل پر حضرت ذکر یا بوجہ صائم ہونے کے کلام نہ کر سکتے تھے۔

۲۔ واوحینا فی ام موسیٰ رویائے صادقہ میں ظاہر کیا۔

۳۔ واوحی ربک الی الخضر اور وحی کی تیسرے رب نے شہد کی بھی کی

یہاں اوحی بمعنی شور حیوانی یا اقتضار فطرت کی تحریک

۴۔ ذرکت۔ بان ربک اظہر اس لئے کہ تیرے رب نے وحی کا

لحا اس نے دیکھا کہ

وحی بمعنی قزای فطریہ کو حال کیا جس نے اپنے اقتضار فطرت کے مطابق
کیفیت قبول کی۔

ان مثالوں سے ایک اہم ضابطہ حاصل ہے۔ وہ یہ کہ تفسیر میں موضوع اور محول
دونوں ایک دوسرے کی تجدید کرتے ہیں

پس تفسیر کا مراد سمجھنے کو نظر کرنا ہوگی کہ کس موضوع میں محول کو قبول
کرنے کی صلاحیت ہے اس طرح موضوع کا صحیح مراد معین ہوگا اور کبھی یہ کہ محول کس حد تک
موضوع کا صانع ہے اس طرح محول کی مراد معین ہوگی۔

اور مخاطب لازم ہے اور ان کی حیثیت اور روشنی (مثلاً بھو) سے کلام کی مراد معلوم ہوتی ہے۔ یہ دونوں کلام کے قرینہ حالی کہلانے ہیں اگر کلام کی غرض پہلے سے معلوم ہو جائے تو وہ بھی قرینہ حالی ہوتی ہے۔ مثلاً لفظ 'آدمی' کے اصلی معنی انسان۔ مجازاً شوہر یا خادم کے لئے آتا ہے اور ہر کلام میں اس کی مراد قرآن سے معین ہوتی ہے۔ جیسے

۱۔ مریم نے کہا میں باہر نہ جاؤں گی میرا آدمی ناراض ہوگا۔

۲۔ نواب صاحب! حضور کا آدمی حاضر ہے اور باہر کھڑا ہے۔

اول مثال میں منکلم کی حیثیت کہ وہ عورت ہے اور میرا آدمی، میں اس کی ذات سے آدمی کی تخصیص بتاتی ہے کہ آدمی سے مراد شوہر ہے دوسری مثال میں مخاطب کا مرتبہ کہ وہ نواب ہے اور 'اس کے

آدمی، میں تخصیص بتاتی ہے کہ آدمی سے مراد خادم ہے

دلائل کے اعتبار سے کلام کی تقسیم۔ (۱) جامع و مانع (۲) مبہم جامع و مانع کلام کی قسمیں ہیں (۱) بین بنفس (۲) توضیح طلب۔

بین بنفس وہ کلام ہے جس کی مراد بلا تاویل حاصل ہو۔

توضیح طلب وہ کلام جس کی مراد سمجھنے کو بخور و فکر کرنا پڑے

اور دوسرے کلام سے اس کی توضیح ہو جائے۔

عموماً ایک دوسرے سے بات کرنے میں لوگ ایک دوسرے کا

مطلب بلا تاویل سمجھتے جاتے ہیں اور گفتگو میں بین بنفس کلام اکثر آتا ہے

جیسے محمود سورہا ہے۔ مشورہ کرو۔ میں خط لکھ رہا ہوں بعد اسکے تمہارے

ساتھ چلوں گا

موضوع قرآن پر کلام کے جامع و مانع ہونے کا اشکال

الہیات اور قوانین موضوع قرآن ہیں۔

الہیات میں بکثرت ایسے قصورات سے بحث ہے جن کے لئے محاورہ عام

لفظ کے متعذر معانی | اجدید جیسے لفظ شیر۔ پانی۔ چلنا۔ بیٹھنا

دریا۔ ان کے معنی ظاہر ہیں۔ ایسے معنی کو وضع لغوی کہتے ہیں۔
رفعتہ رفتہ ہی لفظ اس شے کے لئے بھی بولے گئے جو لغوی معنی کو لازم تھے
یا اس کا جز تھے۔ جیسے شیر میں جرات پائی جاتی ہے تو شیر معنی جری بولا گیا جیسے
رستم ایک شیر تھا۔ دریا کو وہ جگہ لازم ہے جس میں وہ بہتا ہے تو دریا کا لفظ جری
کے لئے بھی دریا بولا گیا۔ پانی شفاف ہے تو پانی معنی چمک اور رونق بھی بولا گیا۔
عام طور پر جب ایسے مجازی معنی بولے جانے لگے تو وہ معنی وضع عرفی کہلائے واضح
رہے کہ مجازی معنی کو لغوی معنی سے ایک علامہ خاص ہوتا ہے معنی یا تو وہ لغوی
معنی کا جز ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہمیشہ پایا جاتا ہے معنی لازم ہوتا ہے۔ مثلاً
لفظ دبدر فارسی میں اصلاً بمعنی باندھنے کے تھا۔ بعد کو وہ ایسی شے کے لئے بولا
گیا جس سے باندھا جائے یا باندھنے سے جو صورت حاصل ہو چنانچہ بند کے اتنے
معنی ہو گئے۔

(۱) زنجیر قید دن قفل (۳) بند قبا (۴) اعضا کے جوڑ (۵) کشتی کا
پیچ (۶) قید (۷) اشعار کا بند جیسے ترکیب بند (۸) وہ پشتہ جو دریا کا
پانی روکے۔ وغیرہ۔

تغریف۔ لفظ کے اصلی معنی کو حقیقت کہتے ہیں اور مجازی معنی کو
مجاز۔ ہر صورت میں لفظ کے مرادی معنی سیاق و سباق سے اور قرائن مراد
سے معین ہوتے ہیں۔

قرائن مراد کی تفسیر۔ کلام کا قرینہ وہ امر ہے جو کلام کا لازم ذات
ہو۔ اس کی کیفیت کلام کی مراد کی طرف اشارہ کرے۔ اگر کلام مسلسل اور
مربوط ہو تو ہر جملہ کا سابق کلام اور لاحق معنی بعد کے جملے اس کا قرینہ مفہومی
کہلاتے ہیں کیونکہ ان سے اس جملہ کی مراد معین کرنے میں مدد ملتی ہے کلام کو مکمل

کیا ہے۔

بحث اول۔ جو کتاب حکیم مطلق کی طرف سے ہدایت کے لئے آئے اس کا جامع و مانع ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم کلام بجائے ہدایت کے ضلالت کا سبب ہوگا اور حکیم مطلق سے ایسے فعل کا صدور محال ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آیات کی تفسیر میں ہم دکھا دیں گے کہ آیت کی مراد یہ ہے اور اس کے خلاف کوئی معنی تجویز کر دو تو قرآن اس کو رد کرتے ہیں۔

ذیل کے آٹھ آیات میں قرآن مجید دوسری بحث قرآن مجید کا دعویٰ کے جامع و مانع ہونے کا دعویٰ ہے۔

- ۱۔ یس۔ والقرآن الحکیم
- ۲۔ یوسف۔ تلك آیات الكتاب الحکیم
- ۳۔ هود۔ کتاب حکمت ایاہ تم فصلت
- ۴۔ فہم۔ تلك آیات الكتاب الحکیم
- ۵۔ ا فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا

ال عمران

- ۶۔ هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق۔ منہ آیات محکمات ومن ام الکتاب

ال عمران

- ۷۔ ذالک نزلنا من الایات یہ محکم آیات اور ذکر ہم

میں ابتداء سے الفاظ نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ جیسے جوہر۔ عرض۔ قدیم حادث۔ یہ الفاظ زبان میں دوسرے لغوی معنی رکھتے تھے۔ الہیات میں ان کے اصطلاحی معنی مقرر ہوئے۔ قوانین میں احکام کے لئے فعل کا اور شے کا معین مفہوم لانا پڑتا ہے تاکہ فرائض حقوق کا تعین ہو سکے۔

معاورہ عام کے الفاظ متعدد معانی کے محمل۔ اس لئے اصطلاحات و تعریضات ضروری۔ جیسا کہ طلباء فقہ یا قوانین ملکی پڑھیاں ہے اور بارہم صرف اصطلاحات بھی الہیات و قوانین میں جا سجا کلام متقدم معانی کا محمل رہ جاتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید صرف معاورہ عام کو صرف کرے۔ کوئی اصطلاح نہ لائے اور پھر سجا پید سے طریق جامع و مانع رہے تو حیرت انگیز بات ہے لیکن قرآن مجید کے بیان میں ابجاز و اختصار کا بعد کمال ہونا پھر جملوں کا مرصع و مسجع ہونا (یعنی جملوں کا تقریباً ہموزن ہونا اور مقفی ہونا) اور فصاحت کا التزام اس بات کو اور بھی مشکل کرنے والا ہے کہ کلام جامع و مانع ہو پس ان احوال میں قرآن مجید کا جامع و مانع ہونا یقیناً احمباز ہے۔

انشاء پر دازوں پر یہ بات بالخصوص حیاں ہوگی کہ مقفی اور مرصع عبارت میں نہایت اختصار عبارت کے ساتھ اور زبان فصیح میں مسائل فقہ اور الہیات پر بلا صرف اصطلاحات تحریر کرنا طاقت بشری سے باہر ہے۔

قرآن مجید کا جامع و مانع ہونا اس بحث میں ہم تین یا تین ثابت کریں گے۔ اول یہ کہ قرآن مجید جامع و مانع ہے۔ دوم یہ کہ قرآن مجید نے آٹھ مختلف آیات میں جامع و مانع ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سوم یہ کہ ان آٹھ آیتوں میں سے ہر آیت کے بعد کی آیات کو ایک صنعت خاص سے جامع و مانع بنایا ہے۔ کلام کو جامع و مانع بنانے کی عقل آٹھ صنعتیں ہو سکتی ہیں ان میں ہر صنعت کو ایک ایک رکوع میں صرف

۸ فان انزلت سورۃ محکمہ پر نہ کر سنا تے ہیں
اور جب حکم سورہ اتارا گیا

نفت میں حکم کے معنی مضبوط یا جمیا ہوا۔ ان میں سے جو معنی چاہا اختیار
کرو حکم کلام وہ ہی ہوا جو قطعی الدلالت ہو۔ یعنی جو مطلب ادا کیا وہ مضبوط ثابت
ہو اور الفاظ کی دلالت معنی پر قطعی ہو کلام جامع و مانع ہو اس کے خلاف ہو تو کلام کو
نہ مضبوط کہہ سکتے ہیں نہ جمیا تو کہہ سکتے ہیں

پس قرآن کی آیات کے لئے دو امر ثابت کئے ہیں ایک یہ کہ الفاظ معنی پر
قطعی الدلالت ہیں یعنی کلام جامع و مانع ہے اور آیات کے مطالب ثابت ہیں
یعنی یا تو وہ بدیہی میں یا ان کے دلائل موجود ہوں۔ ہم پہلے آیات کے جامع اور مانع
ہونے پر بحث کریں گے اس کے بعد ان کے مدلل ہونے پر جدا بحث کریں گے۔

سورہ نساء کی آیت میں قرآن مجید کا جامع و مانع ہونا دوسرے مضبوطی میں
بیان ہوا یہاں یہ فرمایا کہ نہ دیکھو قرآن مجید کی آیات کے بارہ میں اختلاف نہ
پاؤ گے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدنا
فشیہ اختلافا کثیرا۔

آیات قرآن کا محل اختلاف نہ ہونا ان کا جامع و مانع ہونا ہے۔
سورہ تبارک اور شوریٰ میں جامع و مانع کلام کی تعریف دوسرے الفاظ میں
کی ہے۔ یہاں بجائے حکیم اور محکم کے فرمایا کہ یہ کلام اختلاف کا محتمل نہیں ہے۔
اور یہاں ایک عجیب صنعت سے کلام کو جامع و مانع بنایا ہے۔ یعنی خطا اس طرح
جگہ میں لائے کہ اس کے جتنے معنی یہاں لگ سکتے ہیں ہر معنی سے وہی حقیقی مراد
ظاہر ہوتی ہے یہ بدیع سمجھو ہے سوائے قرآن کے اور کسی کلام میں نہیں پائی جاتی
اختلاف کے لغوی معنی ہیں پیچھے رہ جانا۔ اس لئے مراد تک نہ پہنچنا اختلاف ہوا۔
آیات کی مراد حق ہے۔ اس لئے اختلاف از حق ہوا جیسا کہ ذیل کی آیات سے ظاہر ہے۔

تو مراد اس کے بارہ میں اختلاف پاتے

۱۔ اس آیت میں جس قدر لفظ آئے ہیں سوائے لفظ اختلاف کے سب ایک ہی معنی کے محتمل ہیں۔ اور لفظ اختلاف کے جتنے لغوی معنی یہاں لگ سکتے ہیں سب سے ایک ہی مراد لازم آتی ہے۔

۲۔ لغت میں اختلاف کے چار معنی ہیں (۱) ناموافقت کرنا یعنی پیچھے رہ جانا (۲) سامنے سے آنا (۳) ساتھ ساتھ اندر آنا (۴) دست آنا۔ چونکہ اس محل پر کتاب اور اس کی تعبیر کا ذکر ہے اس لئے معنی (۲) اور (۴) یہاں نہیں لگتے۔ معنی (۱) اور (۳) لگتے ہیں ایک ساتھ ساتھ در آنا اس معنی کے ساتھ کلام کے دو معنی پیدا ہوئے یعنی مبہم ہونا۔ اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ دوسرے معنی ناموافقت کرنا۔ یعنی حقیقی مراد پر قطعی دلالت نہ کرنا اس کے بھی وہی معنی ہوئے کہ مبہم ہے۔

اگر کہا جائے کہ اختلاف کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کا ایک بیان دوسرے کے مخالف نہیں ہے تو یہ بھی حقیقی مراد لازم آتی ہے اس لئے کہ تضاد انھیں دو بیانون میں ہو سکتا ہے جو جامع و مانع ہوں۔ اگر ایک بیان مبہم ہو یعنی اس کے دو معنی ہو سکیں تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے زید ہمارا بھائی ہے۔ اور زید سے ہمارا خاندانی رشتہ نہیں۔ یہ دو بیان متضاد نہیں۔ اس لئے کہ اول بیان کہ زید ہمارا بھائی ہے دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) خونی رشتہ دوسرے برابر ملت پس اس تقدیر پر بھی کلام کا جامع و مانع ہونا یا محلی اختلاف نہ ہونا لازم آیا۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ ناموافقت نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ کل قرآن اپنی وضع و دلالت میں یکساں ہے تو بھی وہی معنی لازم آتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کے بعض بیانون کا مابین بنفہ ہونا اور اس لئے جامع و مانع ہونا عیاں ہو پس اگر کل بیان کا ایک ہی اسلوب ہے تو کل بیان جامع و مانع ہے۔ اس آیت میں لفظ 'اختلاف' کا یہ محیر العقول صرف ہے۔ اس آیت کی تفسیر

الکتاب بالحق (یعنی ان کو عذاب جہنم ہوگا)
 وای الذین اختلفوا فی (عذاب) اس لئے ہے کہ اللہ نے
 الکتاب فی شقاق کتابہ بھی پڑھتے تھے نازل کا (یعنی
 جامع و مانع) اور کتابیں
 بعید اختلاف کرنے والے دو کلمات
 میں ہیں۔

۱۔ اس آیت نے سب اختلاف کرنے والوں کو گمراہ بتایا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اختلاف سے مراد اختلاف از حق ہو ورنہ مجرد اختلاف تو اہل حق اور اہل باطل کے مابین بھی ہو سکتا ہے۔ پس اگر آیت میں اختلاف سے مجرد اختلاف آنا مراد ہو تو اہل حق اور اہل باطل سب کا گمراہ ہونا لازم آتا ہے جو بدلتہ محال ہے۔ لہذا ثابت ہے کہ اختلاف بمعنی اختلاف از حق ہے۔
 ۲۔ اس آیت میں عذاب کا درست ہونا اس وجہ سے بتایا ہے کہ کتاب جیسے چاہئے ویسی ہے (یعنی جامع و مانع و واضح) کہ اسی صورت میں غلط تعبیر کرنے والوں پر عذاب حق بجانب ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر کتاب خود ہی مبہم اور ناقص الدلائل ہو تو پھر غلط تعبیر پر عذاب کیسا؟

قرآن مجید کے جامع و مانع ہونے کا دعویٰ اور اس جہت

افلا یتدبرون القرآن
 ولو کان من عند
 بیکم و لایس تدرید و غور و فکر کرتے
 قرآن میں ؟ درحالیکہ اگر وہ سوائے
 اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا

سے اس کا اعجاز ہونا
 غیر اللہ لوحہ و اقیہ
 اختلافاً کثیراً

سکتے ہو) یا تھا اسے اختلاف کرنے کا سزا کا حکم کتاب میں ہے۔ دونوں معنوں سے وہی مراد لازم آتی ہے۔ حکم سزا کے ساتھ پوری آیت اس طرح ہے:

وما اختلفتم فیہا

من شئ عرّٰی فحکمہ الی
اللہ فی الکلم اللہ ربی
علیہ توکلت والیہ
انیب

اور جو ناموافقیت کہ تم نے اس
میں کچھ بھی (خواہ وہ اس کا حکم ہو یا
حقیقی مراد) تو فیصلہ اس کا (سزا)
یا (حقیقی مراد) کا اللہ کے ہاتھ ہے
یہ ہے (سزا) رب (حکم سزا) تلے
داؤ یا صحیح مراد) بتانے والا تو اسی
حکم و فیصلہ پر میرا توکل و رجوع ہے
دیا اسی اللہ پر میرا توکل و رجوع ہے

اس کلام نے صورت احتجاج اختیار کی ہے۔ اس کے ہر جملہ کے دو معنی ہو
سکتے ہیں اور ہر معنی سے دوسرا معنی لازم آتے ہیں۔ اس طرح کلام کو جامع
و مانع بنایا ہے۔ ان جملوں میں ہر دو معنی کا لزوم اس طرح عیاں ہے کہ قرآن
کے حکم سے اختلاف کرنے کو لازم ہے کہ اس کا حقیقی مراد سے اختلاف
کیا جائے۔ اور حقیقی مراد سے اختلاف کرنے کو لازم ہے کہ حکم سے اختلاف
کیا جائے۔

فحکمہ الی اللہ کے دونوں معنوں میں باہم لزوم۔ اگر اختلاف
کرنے کی سزا کا حکم موجود ہے تو آیت کی صحیح مراد کا فیصلہ بھی ضرورتاً
حاصل ہوگا ورنہ حکم بے جا ہوگا۔ اور اگر آیت کی صحیح مراد کلام سے حاصل ہے
یہ رہا کلام ہے۔ تو ضرور اسے اختلاف کی سزا بھی ہے جو کتاب میں ہونا چاہیے
فی الکلم اللہ ربی کے دو معنوں میں لزوم۔

اگر اللہ نے اختلاف کی سزا بتائی ہے تو ضرور ہے کہ وہ کلام کی صحیح

سورہ شوریٰ میں آئی ہے اور اس میں بھی یہ بدیع معجزہ موجود ہے اس کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ پہلے اس آیت کے ایجاز اور کثرتِ معانی سے اس کا اعجاز ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت حسب ذیل نو مطالب پر دلالت کرتی ہے:

- ۱۔ یہاں استفہام سے ترجمہ پر دلالت کی ہے۔ دیکھ کیوں نہیں تدبر کرتے، تدبر نہ کرنے پر طاعت و ترجمہ ہے۔ لہذا تدبر فی القرآن واجب ہے۔

- ۲۔ تدبر سے اس کی حقیقی مراد اس کا جامع و مانع ہونا ظاہر ہوگا۔
- ۳۔ اور یہ امر اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اعجاز ہے کوئی اور سے کلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔

- ۴۔ اگر کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو اس کا موضوع ایسا ہے کہ وہ بالضرورت مبہم ہوتا۔

- ۵۔ جن لوگوں نے تدبر نہیں کیا انہوں نے اس کے غلط معنی لگائے۔

- ۶۔ تدبر کے معنی حصولِ مقصود کے صحیح وسائل اختیار کرنا۔ پس مراد یہ ہوئی کہ غور و فکر سے صحیح قواعدِ تفسیر پر پہنچو۔

- ۷۔ اس لئے ظاہر ہوا کہ جو غلط معنی لگاتے ہیں وہ غلط قاعدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

- ۸۔ صحیح قواعدِ تفسیر سے اس کی حقیقی مراد حاصل ہے۔

- ۹۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے جن پر ترجمہ وارد ہوا مذکورہ بالا آیت کی تفسیر۔

شوریٰ۔

وما اختلفتم فیہ اور جو نادانقت کر دم اس

من شیء فحکمہ الی اللہ سے (کتاب کے کسی بیان سے تو

اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے

یعنی وہ حکم الہی کتاب میں ہے یعنی حقیقی مراد تدبر سے اس تک پہنچ

پس کلام کے جامع و مانع ہونے کی ایک صورت تو یہ ہوتی کہ ایسے جملے اختیار کئے جائیں جن کے ہر لفظ کے ایک ہی معنی جملہ میں لگ سکیں تو ایسا کلام بین بنفس ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مربوط کلام میں اس بھم لفظ کو کئی جہوں میں پے در پے اس طرح صرف کیا جائے کہ اس کے مرادی معنی ظاہر ہو جائیں مثلاً ایک جملہ میں وہ لفظ دو معنی کا محتمل تھا اور دوسرے جملہ میں وہ لفظ ان دو میں سے ایک معنی کا محتمل نہ رہا صرف ایک ہی معنی وہاں لگے تو معلوم ہو گیا کہ پہلے اس سے قیسا طریقہ۔ ایک لفظ کو جملہ میں اس طرح صرف کرنا کہ لفظ کے جتنے معنی وہاں لگ سکیں سب سے ایک ہی مراد لازم آئے۔ یہ بدیع مجز ہے۔ چوتھا طریقہ۔ غرض کلام ایک قرینہ حالی ہے۔ اگر وہ ابتدائے کلام میں ظاہر ہو جائے کہ متکلم کس مطلب پر گفتگو کر رہا ہے تو بعد کے جملوں کی مراد اسی مطلب کی طرف پھیری جائے گی اور ابہام منہ ہو جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ ایک مطلب کو بیان کیا جائے اور بعد اس مطلب کی ضد کا ذکر لایا جائے تو مراد معین ہو جائے گی۔ ان طرق کے علاوہ ربط کلام سے مراد معین کرنے کے تین طریقے ہیں۔ واضح ہو کہ مربوط کلام میں جملوں کے ربط کی تین ہی قسمیں ہیں۔

(۱) علاقہ تقریر۔ (۲) علاقہ تفسیر۔ (۳) علاقہ تفسیر۔

علاقہ تقریر (یعنی مقرر کرنا)۔ جب ایک جملہ دوسرے پر تاکید لائے یا اس کی علت و سبب بیان کرے تو دونوں جملوں میں علاقہ تقریر ہوا۔

علاقہ تفسیر۔ یعنی ایک جملہ دوسرے کے معنی میں کسی قدر تغیر پیدا کر دے تو دونوں میں علاقہ تفسیر قائم ہوا۔ اس کی چار صورتیں ہیں

۱۔ استثناء اور مستثنیٰ منہ

۲۔ شرط و جزا

۳۔ جملہ حالیہ جو دوسرے کا حال بتائے

۴۔ استدعا کہ یعنی ایک جملہ میں دوسرے کا مجزی رد ہو

مراد کا ظاہر کرنے والا بھی ہو۔ اور اگر کلام کی صحیح مراد ظاہر کا ہے تو اختلاف کی سزا بھی ضرور بتائی ہے۔

علیہ تو کلت والیہ کے دو معنوں میں لزوم۔
 المد کے بیان اور حکم پر توکل درجوع میں المد پر توکل درجوع ہے اور
 المد پر توکل و رجوع کو لازم ہے کہ اس کے بیان اور حکم پر توکل درجوع
 ہو۔

اختلاف لاکرنے کی سزا کا حکم

شوری۔ وما تقرؤا الا
 بعد ما جاءتهم
 علم بغیا بینہم
 ولولا کلمۃ سبقت
 من ربک الی اہل
 مسمی۔ لقضی بینہم
 زمانہ معین تک کی (ہلت)
 سکا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا

یعنی پوجہ ابتلا کے لوگوں کو ایک معین مدت (زمانہ حیات) تک مہلت نہ ہوتی
 تو ان کو اسی حیات میں سزا ملتی۔ اس لئے ان کی سزا اس مہلت کے بعد ہوگی۔

کلام کو جامع و مانع بنانے کے اسلوب

عموماً الفاظ کئی کئی
 جاتے ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا لفظ جملہ میں آجاتا ہے اور اس جملہ میں اس لفظ
 کے دو یا زیادہ معنی لگ بھی سکتے ہیں تو وہ جملہ مبہم ہو جاتا ہے۔ اور اوپر کی
 بحث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ایک لفظ کے سب مختلف معانی ایک جملہ میں نہیں لگ
 سکتے جیسے لفظ اختلاف کے چار معنی ہیں سے صرف دو ہی وہاں لگ سکے۔

حکم کے مرتبہ و شان کی تصریح وارد ہے کہ وہ قادر و رحیم ہے (نزل
 قرآن میں باب الرحمت ہے) مخاطبِ اول یعنی نبی کی خصوصیت بیان ہوئی کہ وہ
 میں صراطِ مستقیم پر ہیں یعنی معصوم ہیں اور رسول ہیں۔

باقی مکلفین جو مخاطبِ قرآن ہیں ان کو عذابِ آخرت سے ڈرایا جارہا
 ہے پس تینوں اصول دین یعنی ایمان باللہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالعاد کا
 ذکر یہاں وارد ہے اور یہی تینوں قرائنِ حالی ہیں۔

سورہ یونس۔ یہاں علاقہ تفسیر سے کلام کو جامع و مانع بتایا
 تیسری صنعت ہے۔ پہلے اجمال ذکر آتا ہے بعد اس کی تفصیل ہے۔

(۱) تلك ايات	یہ آیات میں کتابِ محکم کی	آیات کے جامع و مانع ہونا۔
الكتاب المحکم		آیات کا اجمال بیان
(۲) اکان للناس حجابا	کیا لوگوں کو تعجب ہوا۔	اس کے آگے تعجب کی تفصیل
		اس میں ہے اور اس کا رد
		(۳) میں ہے۔
(۳) ان اوھینا الی	کہ ہم نے انہیں میں سے ایک درد	دہی اجمال ہے آگے کیا دہی
رجل منهم	پر وحشی کی	ہوئی اس کا بیان (۴) اور
		(۵) میں ہے۔
(۴) ان انذر الناس	کہ لوگوں کو ڈرائے	کس بات سے ڈرانے (۱۳)
		میں آتا ہے۔
(۵) ولبشر الذین امنو	اور بشارت دے مومنوں کو	کیا بشارت دے اس کا بیان
		(۶) میں ہے۔
(۶) ان لھم قدم	کہ ان کی ربہ کی نظر میں ان کی	
صدق عند ربھم	دوشن راست ہے۔	
(۷) قال الکافرون		

علاقہ تفسیر۔ ثلاً ایک جگہ میں اجمال دوسرے میں اس کی تفصیل ہو تو علت تفسیر ہوا۔ قرآن مجید کے آٹھ سورتوں میں یہ بیان آیا کہ قرآن مجید جامع و مانع ہے اور اس بیان کے بعد ہی جو آیات ہیں ان میں ایک خاص اسلوب سے کلام کو جامع اور مانع بنایا ہے۔ دوسرے مقام پر دوسرے اسلوب سے تیسرے مقام پر تیسرا اسلوب دیا گیا۔ اس طرح مذکورہ بالا آٹھوں اسالیب کو صرف کیا ہے۔ ایک خاص صنعت یعنی برج مجہز جو قرآن مجید سے مخصوص ہے اس کی بحث ہم اوپر کر آئے ہیں۔ اسی آیت میں قرآن مجید کے جامع و مانع ہونے کے بنا پر اس کے اعجاز کا دعویٰ بھی ہے۔ دوسری صنعت۔ سورہ یس کے پہلے رکوع میں جامع و مانع ہونے کا دعویٰ ہے اور وہاں آیات کو میں بغیر رکھا ہے۔

- ۱۔ یس۔ والقلان المحکیم یہ محکم قرآن شہد ہے
- ۲۔ انک لمن المرسلین کہ تو مرسلین میں ہی سے ہے
- ۳۔ علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر ہے
- ۴۔ تنزیل العزیز الرحیم جو اتنا راہنما و رحیم کا ہے
- ۵۔ لتذکر قوم ما انذر اباءهم فهم کافلون تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرایا جائے جنکے اباء نہیں ڈر سکے گئے ہیں وہ کافلون
- ۶۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا

یومنون

القول قرآن مجید کا ایک نام ہے جو قرآن مجید میں کسی جگہ آیا ہے اور چونکہ آیت میں تصریح ہے کہ ان کو قرآن مجید کے ذریعہ سے نبیؐ ڈرایا گیا وہ قول دعوت بھی قرآن ہی ہوا۔ ان آیات میں ہدایت قرآن کے قرائن حالی کا ذکر بھی ہو

واعلموا الصالحات اور عمل صالح کرنے
 بالقسط اور ان کو بدل کے
 اور قدم مسدود کا لازمی نتیجہ ہے۔
 والذین کفروا سابقہ اور جنہوں
 لهم شراب من نے کفر کیا ان کے لئے ہے
 هم وعذاب گرم پانی پینا اور عذاب
 الیم ملکا نرا عذاب سزا میں ان کے لئے ہے
 یحقرون

استوی علی العرش۔ تخت پر بیٹھا۔

بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کو نفاذ حکومت لازم ہے۔ یہاں ظاہری
 معنی سے تجسم لازم آتا ہے جو محال ہے۔ لہذا مجازی معنی مراد ہوئے
 یعنی اللہ کا تصرف ناقص ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ کسی بھی آیا اس کے معنی بھی
 تحت ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ ایک ہی معنی سے آئے ہیں جیسا کہ ذیل
 کی آیات سے ظاہر ہے۔

وسع کرسیہ السموات اس کا حکومت کی وسعت آسمانوں اور
 والاد خدود العرش زمین تک ہے اور ملک عظیم حکومت
 العظیم کا۔

چوتھی صفت۔ علاقہ تغیر سے کلام کو جامع و مانع بنانا۔ اس علاقہ
 کی چار نوع ہیں۔ شرط و جزاء۔ استثناء و مستثنیٰ منہ جملہ حالیہ سے ربط اور
 استدراک ان سب کا یہاں مراد ہے۔ سورہ ہود کے پہلے رکوع میں اس
 صفت کا صرف ہے۔

دن کتاب احکمت آیاتہ :- ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم
 ثم فصلت من بعدہ کر دی گئی ہیں اور کھول دی گئی
 حکیم خیر ہیں جو حکیم و خیر کے پاس سے آئے

ان ہذا السالحد مبین	کافروں نے کہا کہ یہ کھلم کھلا جادوگر ہے۔	یہ انذار کا دھمکا ہوا ہے اس باطل خیال کا بد
(۸) ان در حکم اللہ الذی خلق السموات والارض من تنبیہ ایام	تمہارا رب تربیت کرنے والا اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ زمانوں میں خلق کیا	تمہارا تربیت کرنے والا ہے اور نزول کتاب تربیت کے لیے ہے۔
(۹) ثم استوی علی العرش یدبر الامر	پھر نازل کیا اپنی سکوت کو کہ انعام کا رکھنے	یعنی نظام عالم مقصد تربیت کا طرف راجح ہے اس کے نزول کتاب و رسول جلنے تعب نہیں ہے۔
(۱۰) ما من شفیع الا بعد اذنه	کوئی شفیع نہ ہوگا مگر بعد اس کے اذن کے	پس نجات موقوف ہے اعانت پر
(۱۱) ذالکم اللہ دی حکم فاعبدوا وہ اقلا تذکرون	تمہارا رب تربیت کرنے والا اثر ہے پس اس کا اعانت کو پھر کہیں نہیں نفع مانتے	یہاں سے بھی کے انداز کہ تفصیل ہے کہ اس نے امت سے کیا کہا اور اس کا بیان آخری آیت تک چلا گیا ہے۔
(۱۳) الیہ مرجعکم (۱۴) وعد اللہ حقاً	اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہی اللہ کا وعدہ حق ہے	یہ بشارت کی تفصیل ہے جس کا ذکر (۵)
(۱۵) انہ یبیدہ الحق ثم یعیده لیجزی الذین امنوا	وہ ہی مخلوق کو پیدا کرے پھر انہ کو دوبارہ پیدا کرے گا کہ جزا دے ایمان لانے والوں	یہ بشارت کی تفصیل ہے جس کا ذکر (۵)

علی کل شیء عظیم

ہے اور وہ ہر شے بڑا درجہ
(یہ تلمیح ہے۔)

(۵) الا انہم یثنون

مد و دہم یتغفون

منہ الاحین

یستغفون ثیابہم

یعلم ما یسرون و ما

یعلنون انہ علیم

بذات الصدور

کیا وہ اپنا اپنی ستائش اور

سینے و دہریے میں کر رہے ہیں

مگر اس سے چھپا رہے۔ کیا وہ اپنے

پٹروں کو لپیٹ لیتے ہیں تو وہ

(اللہ) نہیں جانتا کہ وہ کیا

چھپاتے ہیں۔ اور کیا ظاہر کرتے

ہیں (سینے و دہریے کو) نئے سے مراد

جھک جانا ہے تاکہ چہرہ سے بے آثار

خوف نمایاں ہیں ان کو چھپائیں

بلکہ وہ تو سینوں میں جو راز ہیں

ان کو صبح خوب جانتا ہے

(نبی کی تبلیغ سے ان کو خوف پیدا

ہوا ہے جس کو وہ چھپانے کی

کوشش کرتے ہیں) یہاں

استدراک ہے۔

(۶) وما من الا بئہ فی

الارض الا علی رزقہا

و یعلم مستفرحہا و

مستودعہا۔ کل فی

کتاب مبین

اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے

مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے

(استثناء) اور وہ جانتا ہے اس

کا جاننے والا اور اس کی پناہ کی

جگہ۔ یہ سب ایک کتاب میں ہے

(یعنی اس کے علم و قدرت کی دست

(۲) اَلَا تَقْبِدُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ
 لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ

(نذیر و بشیر (رسول) نے کہا کہ تم کو سوائے اللہ کے کسی کا عبادت نہ کرو میں تم کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اس کے اور پر وقال الرسولی مقدر ہو گیا کیونکہ قول سے قائل کی شخصیت معین ہو رہی ہے۔

اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع کرو۔ تاکہ وہ دے تم کو ایک اچھی محنت ایک زمانہ معین تک (حیات دنیا) اور دیا جائے ہر ذی فضل کو مرتبہ فضل (جس کا وہ مستحق ہوا) اور اگر تم نے روگردانی کا توجہ دُر ہے۔ تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا بیان شرط و جزا کا صرف ہے م شرح۔ پہلی جگہ فضل سے مراد تکمیل نفس ہے دوسری جگہ فضل سے مراد جزائے فضل ہے منست مشاکلت کا صرف ہے۔

اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا

(۳) وَاَنْ تَسْتَغْفِرُوْا رُبَّکُمْ
 ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ یَتَّعِظْکُمْ
 مِّنْ اَعْمَالِکُمْ اِلٰی اٰیَلٍ
 مَّسْمُوعٍ وَّ یُؤْتِ کُلَّ ذِیْ
 فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاَنْ
 تَوَّافَا نِیْ اِخَافَ عَلَیْکُمْ
 عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ

(۴) اِنِّیْ اِلَیْہِ رَاجِعٌ مَّوْعِدٌ

میں تو اے نظریہ نے اس کو ٹوڑ ٹوڑ کر مٹی پیدا کی۔ اور میدان بنائے پھر زمانے
اس پر گزرے جنہیں کثیر نباتات و حیوانات کے جسم گئے مٹنے سے زمین میں وہ
مادے مل گئے جن سے وہ کاشت کے لائق ہوئی اور انسانوں کی بود و باش
کے مناسب ہوئی۔ اور زمین کو انسانوں کی بود و باش کے لائق بنانے میں
میں یہ اتہام بلیغ ثابت کرتا ہے کہ وہ مقصود جس کے لئے ایسا ہوا نہایت اہم
ہے پس انسان سے عمل احسن کرانا نہایت اہم امر ہے۔ اور ہے بھی ایسا ہی
کیونکہ انسان کی صلاحیت اس کو ایسے مرتبہ تھل پر پہنچانے والے جس تک
اور مخلوق خلک جن و ملک کی رسائی نہیں۔ اس لئے غرض آفرینش یہی ہے
کہ انسان اس اعلیٰ ترین کمال و قربت کو پہنچے۔ اور زمین کو انسان کی بود
و باش کے لائق بنائے گا یہ اتہام بلیغ اس کا شاہد ہے۔

ذیل میں سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ ان
پانچوں صنعت | میں اول ایک امر بیان فرمایا ہے اُس کے بعد اس کی ضد
کی تصریح۔ اس تعابلی سے مراد کو معین کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں
بیان فرمایا ہے کہ اصول دین کا یقین جس کو حاصل ہے وہ ہی قرآن مجید سے
ہدایت پا سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصول دین آیات کی
مراد کا قرینہ حالی ہیں جن کو ان اصول کا پورا یقین دلائل قطعہ سے حاصل
ہو چکا وہ ان اصول کے خلاف تعبیر کی طرف نہ جائیگا اور صحیح مراد تک پہنچے
گلا۔ وہ آیات یہ ہیں

اس کتاب کے بارہ میں کوئی شک

نہیں کہ وہ ہدایت ہے ان محتاط

لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں

ذات غائب (اللہ) پر اور نماز

تاکم کرتے ہیں اور جو دھرم ہی ہم نے

ہے۔ ذالک الكتاب لا ريب

فيه اهدى للمتقين

الذين يؤمنون بالغيب

ويقيمون الصلوات وما

مرزوقا هم ينفقون

ایسی ہے کہ چاند کو اس کا رزق
پونچا نا ای کا کام ہے۔ اور وہ اس
کے ہرنے اور چھپنے کا جگہ ہے آگاہی
اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیا انسان
اور زمین کو چھ زانوں میں درحالیہ
اس کا حکمت تھی پانی پر تاکہ تم کو
ابتلا میں ڈالے کہ تم میں سے کوہ آجی
کام کرتا ہے۔

(۷) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ
كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

اس آیت میں توریت حصہ تکوین رکوع اول کا اقصا ص ہے وہاں
بیان ہوا ہے کہ ابتداء زمین پانی (کی طرح رقیق) تھی اور (پہاں سائنس بھی اس
بیان سے متفق ہے کہ شدت حرارت سے زمین رقیق تھی) توریت کا بیان ہے کہ
کرہ ہو یا مکمل تاریک تھا (کیونکہ شدت حرارت سے بہت سے اجزائے ارضیہ بنج
ہو کر اس میں لے ہوئے تھے) وہ ٹھنڈے ہو کر جے اور زمین پر بیٹھے تو کرہ ہوا
صاف ہوا اب چاند و سورج پیدا (نمودار) ہوئے پھر پانی جو بنجار تھا بھا
اور زمین پر آیا۔ سمندر پیدا ہوئے پھر نباتات پیدا ہوئے پھر پانی میں جاندار
پیدا ہوئے۔ بعدہ پرندوں کا حدوث ہوا اس کے بعد زمین پر رہنے والے پریشی
اور ذنبے پیدا ہوئے آخر میں انسان کا ظہور ہوا۔ اور اس ارتقاء کے چھ ایام
یا زمانے جدا جدا ہوئے۔ وکان عرشہ علی الماء کو توریت میں اس طرح
بیان کیا ہے اور اللہ کی روح پانی پر حرکت کرتی تھی۔ دونوں جگہ مراد یہی ہے کہ زمین
رقیق تھی اور خدا کا نصف اس پر عامل تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایہ زیر بحث میں فرمایا
ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو چھ دن میں بنایا تاکہ انسان کا ابتلا کریں۔ تو ان جہوں
میں ربط کیا ہے ؟ اور یہ ایک بحث میں کہ عالم ہمتن سامان حریت ہے ہم نے بیان
کیا ہے کہ رقیق کرہ زمین جب سرد ہو کر منجمد ہوا تو وہ ایک سخت پتھر تھی مدہائے دراز

درایمان بلاخرت کو اعداد و سلا

پیمانان لازم ہے)

ہی اپنے رب کہ ہدایت پر ہیں

احد حق کا سیاب ہو سند لے ہیں

(۵) اَوَلَيْكَ عَلَىٰ حُدًى مِّنْ

مَرْبِعٍ مَّاءٍ لَّكَ هَمٌّ

الْمُفْلِحُونَ

اور لوگوں میں سے جو خیر کرتا

ہے کھیل بنا تا قرآن کا

(الحمدیث قرآن کا نام ہے)

تاکر گمراہ کرے راہ خدا سے بے خبر

علم یقینی کے) اور اس کو (قرآن)

دل کل بنایا جو ان کے نوزد کا

عذاب ہے

(۶) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي

لَهُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَتَتَّخِذَ هَاجِرًا وَّ

اَوَلَيْكَ لَهِمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ

(۷) وَإِنَّمَا تَنصِلُ عَلَيْهِ إِيَّاتُنَا

وَلِيٍّ مُّتَكِبِّرٍ كَانَتْ

يَمِينُهَا عَانَ فِي إِذْنِهِ

وَقَرَأَ بَشِيرًا بَعْدَ ابْنِ

اد جب اس کو پہلی آیات پر ذکر

ساز ہا بیعت وہ غور کے ساتھ

روگہ الی کرتا ہے کہ گویا اس نے

ان کو سہا ہی ہنسی جیسے اس کے

کا نریں میں گراں کر تو بخار تے

اس کو عذاب الیم کی۔

انہیں آیات سے وہ تک کا بعینہ ہی مطلب ہے جو سورہ بقرہ کی فکر

بلا آیات کا ہے تحقیق کی بیگانیے عسفیہ آیا ہے بحسن نیکو کار ہے اور نیکار

بالغزوت مختار ہوتا ہے لہذا وہی مراد ہوئی اور یہاں ایمان بالغہ اور ایمان

بالرسالت کا ذکر نہیں ہے لیکن ایمان بالاخوہ کا ذکر ہے اور ایمان بالاخرت

اسی کو ہو سکتا ہے جو اللہ اور رسول کو ماننا ہو۔ لہذا ان آیات کی مراد

والذین یؤمنون بما أنزل
 الیک وما أنزل من قبلک
 وما لاخرة حم یوقنون
 واولئک علی ہدی
 من ربہم واولئک
 هم المتفلحون

وہی ہے اس میں سے فرج کرتے
 ہیں (خدا کا راہ میں)
 اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو
 تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے
 پہلے اتارا گیا۔ اور وہی آخرت
 کا یقین رکھتے ہیں۔ وہ ہی اپنے
 رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب
 ہوئے (نجات پانے والے) ہیں

یہاں بتایا ہے کہ قرآن مجید صرف ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو محتاط ہوں
 (بیباک نہ ہوں) تعبیر آیات میں اور جن کو ایمان یا یقین اصول دین پر حاصل
 ہو۔ یعنی ایمان باللہ۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت اور وہ یقین اس
 درجہ پر ہو کہ ان کی عموماً بدشعس دینداری کے مطابق ہو کہ نماز کے پابند ہوں
 اور خدا کی حب میں مال صرف کریں۔

توضیح۔ متقین کا مادہ دقا جس کے معنی ہیں تحفظ عن الخطر یعنی احتیاط
 اس لئے متقین یعنی محتاط ہوا یعنی جو بے پروا اور بیباک نہ ہو۔ اس تخصیص
 کی وجہ کہ کیوں انہیں کو قرآن ہدایت کرتا ہے اور کسی کو نہیں اور پریشان
 کر لئے ہیں۔

سورہ لقمان (۱) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
 الْحَكِيمِ

یہ آیات ہیں حکم کتاب
 کی

(۲) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ
 (۳) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 (۴) وَمَا لَأَخْرَجَهُمْ يَوْمَئِذٍ

جو عمل نیک کرتے اور اچھے ہدایت اور رحمت
 جو نماز قائم کرتے ہیں
 اور زکوٰۃ دیتے ہیں
 اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں

- ۳۔ نزل عليك الكتاب بالحق
مصدق لما بين يديه
وانزل التوراة والانجيل
- ۴۔ اس نے تجھ پر کتاب نازل کیا
جو پہلے جو قصہ کہنے والا ہو اپنے
سابق (کتابوں) کے نازل کیا اس نے
توریت و انجیل کو۔
- ۵۔ من قبل هدى للناس
انزل الفرقان۔ اے اللہ
کفر و آیات اللہ ہم
عذاب شدید واللہ عزیز
ذو اختتام
- ۶۔ اس سے پہلے لوگوں کے لئے ہدایت
اور نازل کیا فرقان (شریت) کو جو
رد کرتے ہیں اللہ کی آیات ان کو
سخت عذاب ہے۔ درحالیکہ اللہ
قادر اور مژدہ دینے والا ہے۔
- ۷۔ فی الارض ولا فی السماء
هو الذی یصور حکم فی
الارحام کیف یشاء۔
- ۸۔ اس سے چھپ کوئی چیز نہیں زمین
و آسمان میں
- ۹۔ وہاں صورت دیتا ہے تم کو ماں
کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے کوئی
مصور نہیں سوائے اس عزیز حکیم کے
- ۱۰۔ هو الذی انزل عليك الكتاب
بالحق منه آیات محکمات
وهن ام الكتاب و آخر
متشابهات فاما الذین
فی قلوبهم زین فیتبعون
ما تشابهت منه ابتغاء
الفتنة و ابتغاء تاویلہ
وما یعلم تاویلہ الا اللہ
والراصون فی العلم
- ۱۱۔ وہاں ہے جو سورہ ماخذیں احکام
کی۔ اور دوسری (کچھ اور
آیات) ہیں مشابہہ (آں سے) تو جن
لوگوں کے دل میں کجی ہے (گمراہی
پس وہی درپے ہوتے ہیں اس کے
جو مشابہہ ہے اس (کتاب) میں سے
چاہتے ہیں فتنہ انگیزی اور چلتے ہوئے

دی ہوئی جو سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات کی۔ یعنی جن کو اصول دین کا یقین ہے وہی قرہ کی صحیح تفسیر کر سکتے ہیں اور اس سے ہدایت پا سکتے ہیں

آیت ۷۱ اور ۷۲ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن مجید کی تفسیر اس کے مخالف طریقہ پر کرتے ہیں۔ اس طرح صحیح طریقہ تفسیر جو اوپر کی پانچ آیات میں بیان ہوئی اس کی توضیح کی گئی ہے۔ ان گناہوں کے طریقہ تفسیر کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔
۱۔ کہ وہ بغیر علم یعنی تفسیر کرتے ہیں۔

۲۔ اور قرآن کا کھیل بناتے ہیں یعنی جو جی میں آیا بلا تامل آیت کے معنی قرار دے۔ بیابک ہیں۔

۳۔ اور ان کے بیان کی عرض وگوں کو دھوکا دینا ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں۔ اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

۴۔ اور اگر ان کو آیات صحیح مراد کے ساتھ سنائی جائیں تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہ گویا وہی عالم قرآن ہیں صحیح مراد کو رد کر دیتے ہیں۔ اور یہ رد عدم انکساف کے ساتھ ہوتا ہے۔

پس تفسیر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن مراد کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت کی مراد قطعی عقین کے ساتھ حاصل کرنا چاہئے۔

جامع و مانع بنائیں کی جھٹی صنعت
ایک مسلسل کلام میں ذو معنی لفظ کو پے در پے جوں جوں اس طرح صرف کر سکتے ہیں کہ لفظ کی صحیح مراد عیاں ہو جائے ال عمران کے پہلے کلمہ میں اسی صنعت سے کلام کو جامع و مانع بنایا ہے۔

۱۔ الم

۱۔ الم

۲۔ سوائے اس جی اور موجود بالذات

۲۔ اللہ لا الہ الا هو انجی

کے کوئی معبود نہیں ہے۔

القیوم

ان پانچوں جملوں سے کتاب یعنی قرآن کا مفہوم پورے طور پر معین ہے۔
 خالصتہً آیات متشابہات کا صرف چھ جملوں میں کیا۔ اس طرح ان کا مراد معین
 کی۔

اول۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک جامع و مانع دوسرے ہیں۔ دوسرے ان
 سے ظاہر یعنی ملتی جلتی آیات ہیں جن میں جو صرف حرفوں سے مرکب ہونے
 میں ممکنات سے متاثر ہیں۔

دوم۔ متشابہات کی تفسیر سوائے امداد و راسخ علم حضرات کے کوئی نہیں جانتا
 ظاہر ہے کہ حروف مقطعات کی تفسیر کسی عقلی قاعدہ سے ممکن نہیں۔ البتہ کہ طرف سے
 جن کو تائید الہام ہے وہ اس کو جانتے ہیں

سوم۔ ماسخون فی العلم جو ہدایت الہی سے سرفراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں (یعنی)
 امت کا تعلیم کے لئے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ قرآن کا جز ہیں جو ان
 اللہ ہے۔ بس اور اس کے معنی نہیں بیان کرتے۔

چہارم۔ جن کے دلوں میں کجی ہے (ضلالت) وہ متشابہات کے درپے ہونے
 ہیں کہ فتنہ انگیزی کریں اور ان کی تفسیر کریں (جو حرام افعال ہیں)
 پنجم۔ راسخ المعلم اس کجی دل سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ منافق ہاں ہے۔

ششم۔ ماسخون فی العلم نے متشابہات کی وضع دیکھ کر حکم عقل یہ سمجھا کہ ان کی
 مراد عوام امت سے منہی رکھنا منظور ہے۔ اس لئے امت کو ہدایت کی کہ وہ
 متشابہات کو منزل من الدربائیں اور قرآن کا جز جانیں۔

ان چھ جملوں سے عیاں ہے کہ متشابہات یعنی حروف مقطعات ہے اسی طرح
 ماسخون فی العلم اور زینہ کو جولوہیں بار بار صرف کہہ کے ان کا مراد معین کا ہے۔
 متشابہات اور مقطعات کی مفصل بحث اس جملہ کے آخر میں ہے۔

بقیہ منہا بکل منہا
دینا دما ینکر الا اولو
الالباب

اس کا تفسیر کرنا محال تاکہ اس کا تفسیر
سوائے اللہ و راسخون فی العلم کے کوئی
نہیں جانتا (راسخ العلم کہتے ہیں ہم
ایمان والے۔ اے اللہ پر سب ہمارے رب
کا طرف ہے۔ حال یہ کہ سوائے
عقل سے کام لینے والوں کے کوئی
ضیقت قبول نہیں کرتا۔

۸۔ رِضًا لَا نَزَغَ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ
حَدِّیْتْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ
اَوَّهَابٌ

۸۔ (ہم) راسخ (علم کہتے ہیں) اے ہمارے
رب ہمارے دونوں کو بعد اس کے کہ
فوسلے ہو ہدایت کو کچھ رکھ کر اور عطا کر
ہم کو اپنی رحمت بیشک تو ہی عطا کرنے
والا ہے۔

۹۔ سَبِّحْنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ
یَوْمَ لَا رِیْبَ فِیْهِ اِنَّ اللّٰهَ
لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ

۹۔ اے ہمارے رب بیشک تو
سبح کہے بغیر اللہ کو گون کو۔ تحقیق
اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

مثال ۱۔ لفظ ، الکتاب کی مراد بیان کرنے کو اسے اتنے جملوں میں صرف کیا
الکتاب یعنی صحیفہ۔ یعنی قرآن اور معنی احکام ہے
اول۔ اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری جیسی کہ چاہیے
دوم۔ وہ اپنے سے سابق کتابوں کی مصدق ہے
سوم۔ وہ سابق کتابوں میں تدریس دانیں ہیں جو ہدایت ہیں مثل اس کے
چہارم۔ یہ کتاب فرقان یا شریعت کے علاوہ ہے جو الہامی ہے۔
پنجم۔ اللہ نے جو کتاب اتاری اس میں معبوط آیات یا مخد احکام ہیں اور اس
میں متشابہات یعنی حروف مقطعات ہیں۔

- ۵۸۔ ذالک متلوہ من الانات
 دن کرا لحکم
 یہ خفیاں اور مسودہ فرائیم
 پڑھ کر سنائے ہیں۔
- ۵۹۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ
 کشتل ادم خلقہ من
 تحقیق اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا مثال
 ایسا ہے جیسے آدم وصال کر دیں
- قواب ثم قال له کل میطوا
 نے بنایا اسلٹھا سے اور کھا کر چھا
 روہ ہو گیا۔

حضرت عیسیٰؑ کی فشت کے وقت ملائے ہو دیں احکام الہی کی پابندی ۵۹
 تھا ورنہ وہ بکار تھے۔ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے مواعظ میں ان کو علی الاعلان
 مات کرنا اختیار کیا۔ متی باب ۲۳۔ ۱۴۔ دلیل جو تم پر اسے فیتھو اور اسے
 فریبو مکار و کرتہ بیواؤں کے گھر کے گھر کھا جائے جو اور دکھائے کو اپنی ساندوں میں
 طول دیتے ہو۔ اسی طرح کے آپ کے متعدد جیلے انجیل میں ہیں۔ ملائے ہو اے
 خلو فوسس کیا کر فک ان سے پوچھا میں نے۔ اس نے حضرت عیسیٰؑ کو ایک جھوٹا ازام
 گا کہ ان کے قتل کا حکم حاکم سے لے لیا۔ حضرت عیسیٰؑ اس زمانہ میں بیت المقدس
 آئے ہوئے تھے ان کو اس کی خبر ملی۔ کنا معر اطر آیا۔ آپ نے یہ دعائے جوتینوں
 انجیلوں میں موجود ہے۔ متی باب ۲۶۔ ۳۹۔ لوقا باب ۲۲۔ ۴۰۔ مرقس باب ۱۴۔ ۳۲۔
 اور وہ تھوڑا آگے گیا اور سجدہ میں گرا اور کہا اے باپ اگر مناسب ہو تو یہ
 پیالہ مجھ سے دفع ہو جائے۔ بہر حال تیرا رفا پوری ہونے کی میری ہے۔ اس دعا کی
 اجابت میں یہ وحی ہوئی یحییٰ بنی متوفیت الخ اے عیسیٰؑ رخوف نقل
 جش ہے میں خود تجھ کو وفات دینے والا ہوں اس لئے تم کو اپنی طرف اٹھائے
 والا ہوں اور یہ سب ہو گا منکرین سے تمہاری نجات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 قرب قیامت میں تم اپنی سرداری میں مسلمانوں کو لے کر جہاد کرو گے اور
 تمہارے یہ مسلمان تابعین کھار پر غلبہ پائیں گے اور وہ غلبہ قیامت تک رہیں گے
 یہ کھار تمہارا ہے ہا تقے دنیا میں بھی شدید عذاب کے ساتھ پاک ہوں گے اور

جامع و مانع بنائیں کی ساتویں صنعت
 جہوں کو علاقہ سبب و مسبب
 اسے پے در پے مربوط کر کے
 مراد کو معین کرنا۔ اس صنعت کا صرف ال عمران - ۶۰ میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ
 آیت کا ایک لفظ رد معنی کا محتمل تھا۔ اس کے مصداق کی مثال بعد کی آیت میں لاکر
 اس کی مراد کو معین کیا ہے۔

ال عمران - ۶۰

(۵۵) اخذ قلال اللہ یغنیانی

مستوفیک و ما اقلعک الخ و

مطہرک من الذین

کفروا و حاصل الذین

اتبعوک فوق الذین کفروا

الیوم القیامتہ ثم اخی

مرجعکم فاحکم بینکم

فیما کنتم تختلفون۔

جب اللہ نے فرمایا کہ اے میرا میں
 خود تجھ کو وفات دینے والا ہوں (یعنی
 مرض الموت سے وفات ہوگی) اور
 (اس نے) میں تجھ کو اٹھائے والا ہوں
 اپنی طرف اور (اس طرح) نجات
 دینے والا ہوں منکروں سے (تیری
 نبوت کے) اور (عبدہ) بنائو والا ہوں
 تیرے مابین کو غالب کا فردی پقیات
 کے دن تک میری قوم کے آؤ لگیری
 طرف تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے
 درمیان آئیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے

تو منکروں کو میں مذاب شدید کروں

گاہ دنیا اور آخرت میں۔ اور ان

کا کوئی بدلہ گوارہ نہ ہوگا۔

اور جو مومنین صالحین ہیں ان کو

ان کا اجر پورا کیا جائیگا اور

اللہ ظالموں کو دورست نہیں رکھتا

(۵۶) فاما الذین کفروا فاعد

لہم عذابا شدیداً فی

الدنیا والاخرۃ و ما لہم

من ناصرین

(۵۷) واما الذین امنوا و عملوا

الصالحات فیوفیہم اجرہم

هم واللہ لا یحب الظالمین

۳۔ فادى لهم طاعته وقول
مردف
فوبہ تر فاد کے لئے اطاعت ہے اور
ورست است کہا

۴۔ فاذا اخبرتم الامم فلو صدقوا
اللہ لكان خيرا لهم

۵۔ فاحل عسيتهم ان توليتهم
تفسدوا في الارض فظلموا
الامم

۶۔ اولئك الذين احصم
اللہ فاحصمهم وعلى الصلار
هم

۷۔ افكذبون انما
ام على قلوب افلا لها
ادبہ ہوگے ہوئے اور نہ ہو سکی
ہوئے کے بجا کو کتاب میں صاف حکم فرما
آیا ہے مگر وہ اس کے خلاف تامل کرتے ہیں
اس پر آجرا یا کہ قرآن میں تہذیبیوں
نہیں کرتے

۸۔ ان الذين ارتعدوا على
ادبارهم من بعد ما تبين
لهم الهدى والشيطان
سولهم واملى لهم
چم کیوں ہیں نہ بر کر کے قرآن میں کیا
دوں پر تامل کر لے گئے ہیں۔ بیشک ہیں
لوگوں نے ارتداد کیا بعد اس کے کہ
چاہے اور اس کو دیا ان کو
نشان لے کر کیا۔ اور جو زور دیا ہے
(کہ لے آہ چلیں)

۹۔ فاللک باخبرهم قالوا للذين
نکروا ما نزل الله سنطيعکم

(اور نہ اتنا کہ اس میں ظاہر ہے)
کہ اور مسلمانوں نے کہا میں کو کدر

آخرت میں بھی فی الازہوں گے۔ مومنین مظفر و مسطور ہوں گے یہ بھی ان کے ایام
دعوت کا جزا میں ہوگا

ذالک فتلوہ من الایات والذکر الحکیم میں لفظ آیات کے
دو معنی بظاہر ہو سکتے ہیں۔ آیات قرآن۔ اور حکمت و قدرت الہی کی نشانیاں پس
بعد ہی کی آیت میں آدمؑ و عیسیٰؑ کی پیدائش کا ذکر وارد ہوا کہ آیات سے نشان
قدرت و حکمت مراد ہوتا معلوم ہو جائے۔ ویسے ہی آیات اور قرآن کا حلف تبارک
ہے کہ قرآن اور ہے اور آیات اور۔ یعنی وہ قرآن کا حاکم ہیں۔ کیونکہ کل دہر مخلوق
انہیں ہو سکتے۔ جیسے یہ کہنا کہ ہندو بنگال زرخیز ہیں درست نہیں۔

ابتداء کے کلام میں غرض بیان ظاہر کر دینا جس سے سوق کلام
آٹھویں صنعت | معین ہو جائے۔ اس اشارہ کے بعد آیات کے مبداء و مآل اس
طرح معین کرنا ہوگا کہ وہ اسی غرض کی طرف راجح ہوں۔ ذیل کی آیات میں منیعاً لا اعتقاد
مسلمانوں کا جہاد سے جان چرانا مذکور ہے کہ کس کس طرح انہوں نے عند کئے اور
مناقضوں سے مواقت کہ
تعال۔ رکوع۔ ۳

۱۔ وبقول الذین امنوا لا تزلزل
سورۃ

اصحابان لانے والوں نے کہا کہ کیوں
ناتری کو سورۃ (جہاد پر۔ اگر اترے
تو ہم جہاد کرتے)

پھر جب ایک حکم سورہ اتارا گیا اور
اس میں جہاد کا ذکر ہوا۔ تو دیکھا تو
نے ان لوگوں کو جھکے دل میں مرض (فحش)
ہے دیکھتے ہوئے تیری طرف (بہ نظر)
حرموت سے غشس ہو رہا ہے کہ جو۔

۲۔ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ
وزکر فیہا القتال ذلزلت
الذین فی قلوبہم مرض
فیظہرون اذیک نظر المغشی
علیہ من الموب

۲۔ دین میں باطل کا اختیار و ذمہ کرنا ہے جماعت میں انیسویں و
 جماعت میں نرقتے بنانے کو باطل کا اختیار و ذمہ ہے۔
 ۳۔ دین میں سے رشتہ کاٹ لینے کو مادی و جسمانی رشتہ کاٹنا ہے
 اور جماعت اسلامیہ سے رشتہ کاٹ لینے کو دینی رشتہ کاٹنا ہے۔

نوٹ۔ اس امر کو غور سے ملاحظہ فرمائی کہ قرآن کی تعلیم بھی ہر مومن پر
 مسلمانوں کو آیا کہ تم قرآن میں عبرت کرو۔ نہ یہ حکم یا کوئی سے دین سے۔ نہ کوئی
 کر تفسیر کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ جو بھی کاتب ایم درجہ سے قرآن میں ہر مومن پر
 اور اس سے حکما مل جائیگا۔

ظہور اعجاز مذکورہ بالا آئمہ رکوعوں میں قرآن مجید کے کلمات و آیتوں
 کا دعویٰ ہے اور ہر رکوع میں ایک عجیب و غریب موضوع ہے۔
 اس کے ساتھ ہی اسی بیان میں جماعت و شیخ بنانے کی ایک خاص صفت و صورت ہے۔
 ہر بیان میں ایک نئی صفت کا مرقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ذمہ داری و مسئولیت
 بھی کیا ہے جس سے کام کو جاننا و شیخ بنایا جانے کے قضا ہے کہ یہی وہ شخص ہے
 کو بیک وقت چار خاصہ کثرتِ تجربہ مندوں پر پہنچا ہے۔ ہر ایک کے لئے ایک خاصہ
 کے لئے لکھی ہیں۔ لیکن اسی قدر نہیں۔ ہم نے اوپر بیان کیا کہ کلمہ کے ساتھ ہی
 اور دلچسپ چنانچہ انیس رکوعوں میں کام کا مدخل ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہر رکوع میں
 استدلال کا ایک خاصہ قسم کو صرف کیا ہے جس کا کثرتِ اضافہ بھی کیا ہے۔ ہر مومن
 انواع و اقسام کا اصرار بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ ان کے آگے باب برہم ہے۔ دینی تعلیم کے
 ان کے رکوعوں کی ہر دفعہ استدلال کو حیاں کیا ہے۔ جواب قرآن مجید کے اس میں ہے۔
 بیان کیا یہ صورت ہے۔

۱۔ ہر رکوع ایک جدا موضوع سے بحث کر رہا ہے۔

فی بعض الامر واللہ لعلم
باسرارہم
کہ اتنا دہانا گوارہا تھا کہ ہم تمہاری
اطاعت کریں گے بعض اور میں (یعنی
طاغوتوں سے) درحالیکہ اللہ ان کے
ماندوں سے آگاہ ہے۔

مناقض تہجد کے مخالف تھے ہی کہ حکم جہاد پر آیات سلیں تو ان پر اس قدر
نشانی گذریں کی مرونی ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوئی لیکن بعض مسلمان بھی جہاد سے
گریزاں تھے۔ پہلے تو انھوں نے یہ منہ دیا کہ قرآن مجید میں حکم جہاد آئے تو ہم جہاد
میں شریک ہوں اور جب حکم آیا تو اس میں تاویل علیل کی کہ جہاد سے جہان
بچائیں جس پر افلاقتد برون القرات الخ سے زبرداد ہو۔ یہ آیت اس
آیت سے جس کا ذکر پانچویں صفت میں ہوا یعنی افلاقتد برون القرات
ولوکلان من عند غیر اللہ الخ کے ساتھ۔ الفاظ اور معنی میں ایک جہد
مک مشترک ہے۔ یعنی اس کا اتفاق کر لیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بدیع مجز کہ مرصع
تو اس سے سابق آیت میں بھی بدیع مجز کا صرف ہے۔

فهل عسیتم ان توفیتم
ان تفسدوا فی الارض
تو کیا قریب ہے کہ تم روگردانی کو
(آیہ نکال دے) یا (اسلام سے)

اور (فلو فی الدین کہ) یا (رحمت)

میں افتراق سے فدا کرو)

(اور کاٹ لو اپنے رشتوں کو

وتفطعوا ارجامکم

دین سے) یا اپنے برادران اسلام)

ان دو جملوں کے دو دوسرے معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو معنی اختیار کرو اس
کو دوسرے معنی لازم آتے ہیں۔ اس طرح :-

۱۔ ایہ قتال کے انکار کو ارتداد از اسلام لازم ہے اور ارتداد از اسلام
کو ایہ قتال کا انکار۔

آیات سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح یہاں بھی غلط فہمی نے یہی جبرائیل سے مراد ہے اور حکم کا ذکر ہے وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ حوالہ دی انزل علیہ، ا
وہ ہی ہے جس نے امارت پر تاج
لکتاب منہ آیات
اس میں صبر و آیات ہیں۔ وہ باخدا
محکمات حق ام
احکام میں اور تشابہ یا مزاہد
الکتاب و آخر متشابہات
سے جو ملے وہاں میں لگی ہے تو وہ
فاما الذین فی قلوبہم
ہم رہے ہوتے ہیں وہ میں سے
زینغ فیتجنون ما تشاہد
اس کے جوڑ و موب، مشاہدہ و محکات
منہ ابتغوا الفتنة و
سے (آؤ فتنة) بگڑی کریں اور تاکہ
ابتغوا، تاویلہ و ماہیلم
کہاں کی تیر کریں، حالانکہ ان کا قیام
تاویلہ الا اللہ والراستون
سوائے اللہ و راستوں میں اللہ کے
فی العلم
کہ انہیں جانتا۔
یقولون امنا بہ کل من
وہ دروغ و علم، کہتے ہیں ہم ایمان
عند ربنا
ہم سے اس (مشاہدہ) پر سب ہمارے
رب کا طرف ہے۔

- ۸۔ وما ینظر الا اولی الاباب
اور صرف وہ لوگ نصیب لیتے ہیں جو
حاصل حکام لیتے ہیں۔

- ۹۔ ربنا لا ترغ قلوبنا بعد ان
ہم کہتے ہیں) اے ہمارے رب
حدیقنا
ہمارے دلوں کو کج ذکر و بھروسہ کے
کہ ہم کو تو نے ہدایت کی۔

صورت حال یہ ہے کہ لوگ کلام اللہ کو پہلے سے مبہم مانتے تھے کیونکہ غلط
عقائد و وجہ سے اس کی صحیح مراد کچھ میں نہ آتی تھی جب انہوں نے یہ آیات
دیکھیں تو بے تحاشا تشابہ بہ معنی مبہم اور اس کے مقابل حکم کو مبہنی صاف صاف

۲۔ اس میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ جامع مانع و مدلل بھی ہے۔

۳۔ بیاد کو جامع و مانع بھی رکھا ہے۔

۴۔ اس میں ایک مثال صفت کا حرف بھی ہے جو جامع و مانع بنا رہی ہے۔

۵۔ اور ایسے تمام صنائع کا احصاء بھی ہے۔

۶۔ اس میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ مدلل بھی ہے۔

۷۔ اس رکوع کو مدلل بھی رکھا ہے۔

۸۔ اس میں ایک خاص نوع ثبوت کا حرف بھی ہے۔

۹۔ اور تمام انواع ثبوت کا احصاء بھی کیا ہے۔

پس اس کلام کا صرف عالم مطلق سے صلہ ہونا چاہیے اس کے سوا کسی اور کی طاقت سے ہاں ہے جس طرح اوپر ان رکوعوں سے بحث کی گئی ہے اسی طرح آگے ایک باب میں ان میں سے ہر رکوع اور اس کے طریقہ استدلال سے بحث ہے اور ہر نوع دلیل کی تفصیل و توضیح ہے اور ثابت کیا ہے کہ ثبوت کی تمام ممکن انواع کا احصاء قرآن مجید نے کیا ہے۔

آیات متشابہات

قرآن مجید کا جامع مانع ہونا ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں اور آگے اس کا مزید ثبوت بھی کر آئے گا۔ یہاں غلاف یہ کہہ سکتا ہے کہ خود قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کی کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اور متشابہ یعنی مبہم یا ناقص الدلائل ہے لہذا بعض آیات کا جامع و مانع نہ ہونا ثابت ہوا۔

جواب۔ متشابہ کے معنی میں ماسد یکدگر۔ اور بعض علماء نے متشابہ کے معنی اپنی زبان و طبع سے نہ بردستی مبہم یا گول گول بات قرآنہ دے لئے حالانکہ یہ لفظ نہ لغت میں اس معنی سے ہے اور نہ محاورہ عرب سے اس کی سند لاسکے ہیں پس چونکہ ان لوگوں نے ہر آیت کے معنی مستخرج کئے ہیں جیسا کہ پہلی اور ہر کی تفسیر

دیکھئے ان تمام آیات میں دو چیزیں ہیں کہ ایک کو وہ سوسے کا شاہد بنایا
ہے۔ سہم۔ تیسرا قرینہ یہ کہ حکمت کو ماخذ احکام فرمایا ہے۔ اس میں ان کی
تجلیوں کے لیے پس متشابہات ماخذ احکام نہیں ہیں۔ اور یہ بات حروف مقطعات
ہی کے لئے ہے کہ چونکہ معنی سے سہم سے معلوم نہیں ان کے حوالوں اور تعلیقات
انہیں جس کی تفسیر قطعی نہ ہو سکے یا جو ماخذ احکام نہ ہوں۔ یہ کہ ہر بات یا تو بالقرآن
حکم دیتی ہے یا کسی اسرار کا بیان ہے جس کے چھپی کرہے کا علم اس کے عام انداز سے
مے حاصل ہے۔

چہارم۔ متشابہات کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی تفسیر سوائے اللہ اور اسخون
فی اسم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ظاہر ہے کہ حروف مقطعات ہی کے معنی کسی کا علم
فقط سے حاصل نہیں ورنہ اور آیات کا تفسیر تو سب مفسرین نے کی ہے۔ لہذا متشابہات
انہیں حروف مقطعات کو فرمایا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ انہیں اسخون فی اسم نے
متشابہات کی تفسیر بتائی ہے کہ نہ قرآن کہتا ہے کہ یہ راخ اسم ان کا تفسیر سے سکوت
کرتے ہیں امت کو یہاں ہدایت کرتے ہیں ان پر ایمان لاؤ اور قرآن کا جزاؤں۔
پنجم یہ کہ ان متشابہات کی تفسیر دی کہتے ہیں جس کے دل میں لگی ہے ان
کی تفسیر نہ احرام ہے۔ لہذا وہ حروف مقطعات ہی ہو سکتے ہیں۔

ششم۔ یہ کہ یہ گروہ لوگ اللہ کے خدیوہ سے فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔
۱۔ چنانچہ یہود نے فتنہ انگیزی لکھنؤ سے کی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔
۲۔ فرقہ باہلیہ کا فتنہ برپا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات کے مراد رسول
اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا شریعت کی باطنی تعلیم اور ہے۔ اور ظاہری اور۔
شریعت کے ظاہری احکام سب باطل ہیں قرآن میں حرام و حلال کا بیان غلط۔ بغیر
جائز ہے بلکہ مرتبہ اشتغال پر شینغ سے شینغ افعال کو نا ضروری ہیں۔
سہ۔ نہادہ حال میں قادیانیوں نے حق سے مرنا غلام احمد کی نبوت پر استدلال
کیا۔ کہا کہ حق سے مراد عیسیٰ فی القادریان ہے۔

لے یا۔ ان کے نزدیک قرآن الفاظ کو محاذ الہ غلط سلط منی سے لیتا ہے پس جو
 معنی چاہو لگائو۔ حالانکہ محکم بمعنی صاف صاف اور متشابہ بمعنی مبہم یا گول گول نہ کسی
 لغت میں ہیں نہ محاورہ عرب میں حقیقت یہ ہے کہ متشابہات سے مراد صرف
 حروف مقطعات ہیں اور قرآن کی وہ کل آیات جو پڑھی جاتی ہیں اور اس لئے
 لفظ قرآن کا مصداق ہیں سب محکم ہیں۔ حروف مقطعات کو متشابہ اس لئے
 کہا ہے کہ وہ حروفوں سے مرکب ہونے میں محکمات سے متشابہ ہیں ورنہ نوعیت
 میں ان سے مختلف ہیں۔ لفظ متشابہ باب تفاعل سے ہے اس کے ساتھ
 دوسری شے کا ذکر لازم ہے۔ یہاں متشابہ اور محکم کا ذکر ہے اس لئے وہ محکمات
 ہی متشابہ رکھی ہیں۔ اس معنی کے متعدد قرینہ الہ آیات میں فراہم کر دئے ہیں اور
 دیگر آیات سے بھی حاصل ہیں۔ اول۔ اس معنی کی طرف آیت میں دوسری جگہ اُن
 کو متشابہ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ سب سے کیا ہے جو متشابہ ہے۔
 دوم۔ بہت سی آیات میں متشابہ آیا ہے اور وہاں اس کا معنی متشابہ ہو نا تمام
 علماء کو مسلم ہے۔

انقر۔

هٰذَا الَّذِي سَرَقْنَا مِنْ قَبْلِ
 وَالْوَاقِبَةُ مُتَشَابِهَةٌ

(یہ وہی (میرہ) ہے جو ہم پہلے روٹھا

ہو اسلانیہ (کہ لاؤں) اس سے متشابہ

(میرہ) دیا گیا تھا۔

اور کتنی جہد کے پہل مختلف ہیں اور

زیریں اور انارساندیکہ گرو اور

خف صورت کے۔

ایسے ہی کہا ان سے پہلے لوگوں نے شل

ان کے قول کے۔ ان کے دل مانند

یکہ گرو ہیں۔

العام۔ والذی مختلفا احلہ

والزیرین والرمال متشابہ

وغیر متشابہ

کذا الک قال الذین

من قبلہم مثل قولہم۔

تشابہت قلوبہم۔

پہلے ہستم۔ قرآن مجید کا ضابطہ ہے کہ جب وہ آیات فارسی و صرف بیان
رہا ہے تو اس کی شاہیں مردہ میں موجود کر دیتا ہے۔ یہاں آیات کا نظم اور متشابہ
و نایاب فرمایا۔ اسی رکوع میں حکم اور متشابہ کی مثال موجود ہونا چاہیے اس
رکوع کی ابتدا کو غور سے دیکھئے۔

۱۔ الم

۲۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم

۳۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ و انزل
التورۃ و الانجیل

۴۔ من قبل ہدی للناس و انزل الفرقان۔ ان الذین کفروا

بآیات اللہ لہم عذاب شدید و اللہ عزیز و انتقام

۵۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض و لا فی السما

۶۔ هو الذی یعودکم فی الارحام کعب یشاء۔ لا الہ الا

هو القزیز الحکیم

۷۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات

من ام الکتاب و انہی متشابہات۔

اس آخری آیت سے اوپر باقی آیات میں اسوالم کے دو پہلی آیتوں

سب میں ہضم میں ان کے منوعہ ہیں۔ ان میں اختلاف نہیں۔ لہذا وہ سب

محکمات ہیں۔ متشابہات نہیں صرف الم باہر مردہ متشابہ کی مثال ہے اس طرح

ظاہر فرمایا کہ متشابہ سے مراد حروف مقطعات ہیں

وکیل نہیں۔ علاوہ حروف مقطعات کے دیگر آیات قرآن کو متشابہ قرار

دینا اور متشابہ کی کوئی تعریف صحت نہ کرنا امت میں نہاد عظیم و افتراق شدید

کاسب ہوا ہے۔ چنانچہ آفاقان میں ہے کہ بعض علماء اسلام نے اس قول کو اس

طرح رد کیا ہے۔ قرآن مجید تا آیات امت کے لئے ہدایت ہے یہ کیسے ممکن ہو

ہفتم۔ ان آیات کا تفسیر حرام ہونے کے متعلق فرمایا کہ اس حکم کو مرف وہ لوگ مانتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی جب ماسخون فی اہلہم نے قرآن منزل میں حروف مقطعات کو دیکھا کہ ان کی تفسیر کسی قاعدہ عقلی سے نہیں ہو سکتی تو انہوں نے یہ ہدایت عقل جان لیا کہ ان کا مراد عوام امت سے غمخوار کھانا منظور ہے۔ لہذا ان کے متعلق امت کا تکلیف صرف اس قدر ہے کہ وہ ان کو منزل میں ادا مابین اور قرآن کا جرجاں۔ چنانچہ عینہ یہی ہدایت انہوں نے بصورت انجی سنت کے پیش کی۔

تفسیر برہان و حاشیہ میں امام باقرؑ سے اور تفسیر آقان میں دیگر طرق سے روایت ہے کہ بعض یہود آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ دالم کے صدر ۱۱ ہیں مہذا آپ کی نبوت کا حہد ۱۱ سال ہے۔ آنحضرتؐ نے دیگر حروف مقطعات کو اس کے رد میں پیش کیا جیسے ابرا۔ المر۔ اس واقعہ کے بیان کے بعد امام نے فرمایا کہ یہود نے جو ان کا تفسیر کا وہ ان کا مراد سے الگ ہے۔ اور فرمایا کہ یہی (حروف مقطعات) وہ آیات ہیں جن کی طرف منہ آیات ممکنات ہیں ام الكتاب و آخر مشاہدات میں اشارہ ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ متفہات صرف حروف مقطعات ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام کو ان کی مراد معلوم تھی کیونکہ آپ نے فرمایا ان کی مراد اور ہے اور یہود کی تفسیر اور۔ اور امام نے ان کی تفسیر سے بھی سکوت فرمایا اور امام نے ان کو آیات قرآن قرار دیا کہ ان کو جز قرآن اور منزل میں ادا نہ کیا جائے فرمایا۔ یہود کا اس فتنہ پروازی کا اثر مسلمانوں پر ہوا چنانچہ عبداللہ بن عباس نے ان کے قول سے تشریح کر حروف مقطعات کی یہ تفسیر کہ وہ ہر قوم کے دوزخ کا نشانہ بتاتے ہیں۔ ان کے مختلف اقوال کا ذکر آگے آتا ہے۔ امام فخرالدین رازیؒ نے کبیر علیہ السلام کی بحث میں حضرت علیؑ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا تفسیر نہیں بتائی گئی :

یک مطلق کائنات سے ایسا کلام کرنا لازم آتا ہے جس کو کوئی عجب کہ نہیں سکتا۔
 فعل جث ہے اور یکم مطلق سے نوسخ ہے۔

دوسری دلیل مجاہد اور ضحاک نے بیان کی ہے کہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں
 فردر متشابہات کی تاویل جلتے ہیں اگر بیان نہ ہو تو قرآن کے ناخ اور منسوخ کا
 تہ نہ چلے گا اور نہ اس کے ملال و حرام کا۔ اس لئے کہ یہ احتمال کلام سے ہوگا کہ
 متشابہات میں ناسخ احکم میں، علامہ سے مل سکتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلیل
 قاطع ہے کہ متشابہات کی تفسیر مسخوں کو معلوم ہے۔ چنانچہ علامہ نوری نے اسی
 قول کو اختیار کیا ہے اور اس پر ایک اور دلیل کا اضافہ کیا ہے۔ یہ بات مجدد
 ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسا کلام کہے جس کو بندوں میں سے کوئی انجود پائے
 تفسیری وجہ یہ ہے کہ اگر دالرا سخن فی العلم یقولون انماہ کو ایک جملہ قرار دیا
 جائے تو یہ قاعدہ لغوی سے غلط جملہ ہوگا۔ اس لئے کہ جملہ طبعیہ میں فعل قاطع
 سے پہلے اور بعینہ واحد جوتا ہے۔ قرآن کی آیات دیکھئے

- ۱۔ اعراف۔ یقول الذین منوا قبل
- ۲۔ سبا۔ یقول الذین استضعفوا
- ۳۔ انفام۔ یقول الذین کفروا
- ۴۔ اسرائیل۔ اذ یقول الظالمون
- ۵۔ انفال۔ اذ یقول المنافقون
- ۶۔ فرق۔ یقول الکافرون ہذا یوم حسر
- ۷۔ جدید۔ یوم یقول المنافقون
- ۸۔ بقرہ۔ سیتقول السفہاء من الناس
- ۹۔ النقیض۔ سیتقول المخلعون

جب یہ کہا منظور ہو کہ صرف قاطع ہی نے یہ کہا اور کسی نے نہیں تو فاعل کو
 پہلے لاتے ہیں لیکن یہاں یہ مطلب ہے نہیں کہ را سخن فی العلم ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم

کہ حکیم مطلق مبہم کلام ہدایت کس لئے بھیجے جس سے امت مشکلات میں مبتلا ہو۔ قدری کے نزدیک جو آیات حکم ہیں وہ جبری متشابہ جتنا ہے جو جبری کے نزدیک حکم وہ قدری کے نزدیک متشابہ۔ یہاں حال قائل رویت اور منکر رویت کا ہے وہی ذرا۔ پس تم نے قرآن کو تاشہ بنا رکھا ہے اور فرقہ پر اس کو حجت نہ رکھا۔ حالانکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اختلافات فرقہ کا رافع ہے۔

نخل وما انزلنا ايدها الخطاب
واللتبين لعم الذي
اختلفوا فيه وهدى
ورحمته لقوم يؤمنون
اور ہم نے صرف اس لئے پھر کتاب
نازل کی کہ جس امر میں لوگ اختلاف
کرتے ہیں وہ ان پر واضح ہو جائے۔

قرآن رافع اختلافات ہے تو حجت ہے اور حجت ہے تو مبہم نہیں لہذا اس کی آیات مبہم نہیں اور متشابہ یعنی مبہم نہیں۔
دلیل دہم۔ قرآن مجید کو آسن احمدیث یا بہترین کلام فرمایا ہے تو مخلوق کے ہر کلام سے برتر ہے اور مخلوق کا ایسا کلام موجود ہے جو محبوب کلام سے پاک ہے۔ لہذا قرآن مجید مدح اولیٰ محبوب سے پاک ہے اور مبہم اور ناقص الدلائل ہونا بدترین عیب کلام ہے۔ لہذا یہ اتہام ہے کہ قرآن مجید مبہم ہے۔

وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کی بحث
اس آیت کے معنی تو
مستقل مجہودی سے اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی ان کی تفسیر نہیں
جانتا۔ یہ آیت اس طرح دو جملوں میں منقسم ہے۔ وما یعلم تاویلہ
الا اللہ۔ اور دوسرا جملہ ہے والراسخون فی العلم یقون امانا بہ
ترجمہ۔ سوائے اللہ کے کوئی اس کی تفسیر نہیں جانتا اور۔ راسخ العلم کہتے ہیں کہ ہم
اس پر ایمان لائے۔ یہ قول باطل ہے۔ اول اس وجہ سے کہ اس صورت میں

متشابہات کی تعبیر کا حرام ہونا

فاما الذین فی قلوبہم
 زین فی نحوہما متشابہتہ
 ابتغاء الفتنة وابتغاء
 تادیلہ
 تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے
 تو وہ ہی دسپے ہوتے ہیں اس کے
 جو اس میں متشابہ ہے۔ چاہتے
 ہوتے فتنہ انگیزی اور چاہتے
 ہوتے اس کی تعبیر کرنا۔

- ۱۔ چونکہ وہی اس کی تعبیر کے درپے ہوتے ہیں جن کے دل میں کجی یا ضلالت ہے
 - ۲۔ زین فی القلب سے مراد ضلالت ہونا آگے کی آیات سے آشکارا کیا ہے
- رضی اللہ عنہما العبدان اے ہمارے رب ہدایت کی دین
 کہ تعبیر ہمارے دونوں کو کج ذکر
 حدیثنا

یہاں زین کو شافی ہدایت قرار دیا ہے لہذا زین بمعنی ضلالت ہے۔ مراد
 یہ ہے کہ ان لوگوں کے باطل عقائد جو دل میں جاگزیں ہیں متشابہات کی تعبیر کے
 لئے پے پھرتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ فتنہ جوئی کے لئے تعبیر کرتے
 ہیں وہ ہی فعل حرام کرتے ہیں۔ اس لئے کہ آیت نے دو جدا جدا فعلوں کو باہمی
 حرام کیا ہے ایک ابتغاء الفتنة۔ فتنہ انگیزی کا ارادہ کرنا دوسرا ابتغاء
 تادیلہ۔ یعنی ان کی تعبیر کا ارادہ کرنا۔ متشابہات سے فتنہ انگیزی بغیر تعبیر کے بھی ہو
 سکتی ہے۔ جیسے فرقہ باطنیہ نے کی ہے۔

۳۔ پھر بھی فرمایا ہے کہ ان کی تعبیر سوائے الدراور اسخ المسلم کے کوئی نہیں
 جانتا۔ اور اسخون فی المسلم ان کی تعبیر سے سکوت کرتے ہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم
 ان پر ایمان لائے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ باوجود مراد جانتے کہ صرف اتنا کہنا
 مراد کے بیا لہ سے سکوت کرتا ہے۔

اس پر ایمان لائے۔ بلکہ یہ ان کی امت کو تقسیم ہے لہذا امت اس قول میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہی کہنا چاہیے۔

امام غزالی نے رازی نے ایک سیخف دلیل اپنے قول کی تائید میں پیش کی ہے وہ یہ کہ اگر جملہ دارالاسلام فی اسلام پر ختم ہو گا تو یقیناً ان کی منیر الدین اور رانجن فی اسلام دونوں کی طرف راجع ہوگی۔ یعنی الدین اور رانجنوں فی اسلام کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ لیکن ان کے لئے ایسا کہنا ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ سے منیر ایسے اسم کی طرف راجع ہونا چاہیے جو مذکور و قریب تر ہو اور وہ رانجنوں فی اسلام ہے۔ علاوہ یہیں یقیناً جمع کا صیغہ ہے لہذا صرف اسم جمع الرانجنوں فی اسلام کی طرف منیر جمع راجع ہو سکتی ہے نہ کہ اسم واحد الدین کی طرف۔ اور اگر وہ دونوں طرف راجع کرنا جائز بھی ہو تو یہاں اس نے خلاف کا ذیہ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر ایمان لائے۔

معنی ام الکتاب کی بحث مفسرین نے ام الکتاب کے معنی کتاب کی جڑ "بتائے ہیں جو یقیناً پہلے ہر ام۔ مان۔ ماخذ ہے اولاد کا۔ لہذا مجازاً ام بمعنی ماخذ ہوا اور کتاب بمعنی حکم اور احکام بمعنی جمع اور واحد دونوں ہے۔ پچنانچہ ذیل کی آیات اس کے شہد ہیں

- ۱۔ کتب علیکم الصیام
 - ۲۔ رسول من اللہ یبلا اصحفہ
 - ۳۔ ولعلکم لکتاب
 - ۴۔ فیہا کتب قیمہ
 - ۵۔ ولعلکم لکتاب
 - ۶۔ والحق کلمہ
- تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا
رسول اللہ کا پڑھنا پڑھنا پاک صحیفہ
اس میں احکام حق ہیں
تعلیم دیتا ہے تم کو احکام و معرفت
ک۔

پس ظاہر ہے کہ ام الکتاب کے معنی ماخذ احکام ہیں۔

۷۔ محمد بن کعب القرظی اور ربیع بن انس کا ولید کہ یہ حروف معانی میں کلبن اشارہ ہیں۔

۸۔ ضماک کا قول ہے کہ ان حروف سے السراو، ال، ا کے نام کا طرف اشارہ ہے۔ اور میں الف سے السراو لے کر جب ال، ا کے نام سے مراد ہے۔

۹۔ ایبو اور دیگر محققین کا قول ہے کہ غیری ہول کہ قرآن کی مثل لاؤ اور کوئی نہ لاسکا تو حروف مقطعات سے اشارہ ہو اگر عبارت قرآن اس ہی حرفوں سے مرکب ہے پس تم عاجز ہوئے تو ثابت ہے کہ یہ کلام ابنی ہے۔

۱۰۔ عبدالعزیز بن یحییٰ کا قول ہے کہ جیسے تم نے پہلے حروف پڑھے پھر عبارت اسی طرح اللہ نے پہلے حروف ٹائے پھر کلام۔

۱۱۔ ابی روفیہ اور قطرب کا قول ہے کہ کفار قرآن نہ سنتے تھے لہذا یہ تعجب خیز حروف واقع ہوئے کہ توجہ کریں۔

۱۲۔ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کسی کلام کی ابتدا ختم پر ایسے حروف لکھ دیتے تھے تاکہ ابتداء اور انتہا کا پتہ چلے۔

۱۳۔ قتال کا قول ہے کہ عرب حروف سے انشیا کا نام رکھتے تھے۔ جیسے لام الطای کوئے۔ مخاسن کو ص۔ نقد کو عین۔ سحاب کو۔ غین۔ جلی کو قاف۔ حوت کو نون۔

۱۴۔ اخفش کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے۔

۱۵۔ ابوبکر تیسری کی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلم تھا کہ لوگ قدم قرآن کے قائل ہوں گے لہذا حروف کو وارد کیا کہ حدوث قرآن ثابت ہو جائے۔

۱۶۔ قاضی المادوری کا قول ہے کہ الم دراصل آلم یعنی انزل ہے۔

۱۷۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان حروف سے

اللہ تعالیٰ نے انہی ثنا کی ہے۔

آخر میں امام رازی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ان سب کو معاً حروف

اب یہاں سے ثابت ہے کہ وہ کل مفسرین صحیحوں نے متشابہات کی تفسیر بیان کی ہے۔ خلافت میں مبتلا ہیں۔ اس لئے کہ انھوں نے عموماً متشابہات کی تفسیر بیان کی ہے اور اس حکم اپنی کو پس پشت ڈال دیا۔ متشابہات کی تفسیر کرنے کو ضلالت لازم ہے۔ لہذا ایسے عاملین اسلام کا مثال ہونا اس آیت سے ثابت کیا ہے اور اس طرح ثابت فرمایا ہے کہ کوئی صورت غلطی خلاصی کا باقی نہیں رہی اگر نہ اعتقاد ہے کہ سوائے اللہ کے ان کی تفسیر کر دی نہیں جاتا۔ اس پر بھی قبیر کجرات کرنا دیرود دانستہ ضلالت اختیار کرنا ہے کیونکہ ان کو قبیر فرد غلط ہو گیا۔ ان کا عمومی میلہ یہ ہے کہ یہ آیت متشابہ ہے۔ اس بہانہ سے جان بچاتے ہیں لیکن یہ راہ بھی یہاں مسدود کر دی کر کیونکہ یہی وہ آیت ہے جو قرآن میں دو قسم کی آیات محکمات اور متشابہات کا ہونا بتاتی ہے۔ اگر اس کو متشابہ کہو تو پھر متشابہات کا وجود ہی قرآن میں ثابت نہ ہوگا۔ چنانچہ ان کی کج روی خود ان کے اقوال سے بھی حیاں ہے۔ تفسیر کرنے میں وہ اضطراب و پریشان خیالی دکھائی ہے۔ کہ الغلطہ للہ۔ امام قرادین رازی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کی تفسیر میں مفسرین کے سترہ اقوال ہیں۔

۱۔ ایک قول یہ ہے کہ سوائے اللہ کے حروف مقطعات کی تفسیر کوئی نہیں جانتا ان کے نزدیک قرآن کی آیت ہی بتاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے اب ان کی حرات و جلدت دیکھیے۔

۲۔ خلیل و سیویہ کا قول ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔

۳۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔

۴۔ کہیں۔ السری اور فتاویٰ کا قول ہے کہ یہ قرآن کے نام ہیں۔

۵۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ حروف اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہیں۔

الف سے ال۔ ل سے طیف۔ م سے منان

۶۔ ابو العالیہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہر قوم کی مدت کی طرف ان سے اشارہ ہے۔

ان الدلائل نہیں۔ لہذا تشابہ معنی مجسم دلائل نہیں۔
 دم۔ متشابہ معجزوں کو چاہتا ہے کیونکہ اس کے معنی مانند یکدیگر ہیں۔ ان حد
 ارف لفظ خالی نے اشارہ کیا۔ معنی دہرائی ہوئی معنی قرآن میں ہر بیان و حکم کو کم از
 دومرتبہ وارد کیا ہے۔ اس لئے کہ کتاب کے دو جز ہوئے ایک اول بیان
 برا اس کی تصریف۔ ان دونوں کو حشابه فرمایا ہے۔ عالم شریعت میں شانی
 مراد کا ایک قرینہ موجود ہے تو ریت میں ایک کتاب استنبایا خالی ہے۔ دونوں
 لموں کے ایک ہی معنی ہیں باقی چار کتابوں میں جو احکام ہیں وہ اس آخری کتاب
 نہ دہرائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتاب الہی میں احکام کو دوبار بیان کرنا ضروری ہے۔

راخون فی العلم کی مراد نسخ کے معنی ہیں آب بارش کا
 ریت کے اندر جانا اس لئے راسخ
 یعنی گہرا بننے والا۔ اور راسخ فی العلم۔ جن کا علم عمیق ہو۔ ان آیات میں
 راسخون فی العلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ
 لون ہیں۔

اول جہد مقطوع کا علم اللہ اور ان کی ذات سے مخصوص ہے اور چونکہ
 ان کی تغیر کسما قاعدہ عقلی سے ممکن نہیں وہ علم اکتسابی نہیں۔ وہ بھی ہے۔ یعنی تائید
 الہام سے حاصل ہوا۔ اس لئے وہ مبدء الہام ہیں۔
 دوم۔ چونکہ الہام معصوم ہے کہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم اور پر قرآن کے ثابت کر
 آئے ہیں، لہذا وہ معصوم ہیں اس معنی سے کہ ان کا قول یا فعل عین صواب ہوتا ہے۔
 سوم۔ چونکہ خداوند عالم نے ان کے علم کا طریقہ میں ان کو راسخ فی العلم فرمایا
 لہذا امت میں اہل علم اور دین سے واقف ہیں۔ لہذا امت کو علم دین میں ان کی
 طرف احتیاج ہے۔

سما رہے اس کے اس قول کو یعنی اٰمنابہ عمل من عند دینا کو مقام

مقطعات کے معنی قرار دیں۔ یہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ ہر مفسر نے اپنے ہی قول کو صحیح کہا ہے۔ متعدد اقوال کو صحیح نہیں مانا۔ ان تفاسیر سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں جو بات آئی وہی تفسیر قرآنی ہے۔ یعنی تفسیر مارائے کی بلکہ تفسیر بالوہم۔ اور خدا کے حکم سے کہ مشابہات کی تفسیر حرام ہے نہ دوسرے اور ان کے اقوال کے اختلاف اور تضاد سے ان کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ ابی عباس کے تین متضاد اقوال اور پورے ہیں۔ جن سے ظاہر ہے کہ مختلف اوقات میں جس سے سوال کیا جو بات اس وقت خیال میں آئی ابی عباس نے بیان کر دی۔ آقاں میں حروف مقطعات کی تفسیر میں ان کے بے شمار متضاد اقوال مذکور ہیں۔ پس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفسرین کا طریقہ تفسیر کیا ہے۔ علیہ لوگ گم کردہ راہ ہیں چہ جائیکہ کہ راسخون فی العلم سے ہوں اور جب ان کا یہ حال ہے تو اور علمائے امت تو ان سے پست ہیں اور انہیں کے کا سرہ لیں۔ وہ بدرجہ اولیٰ غلطی پر ثابت ہوئے۔

اگر کوئی کہے کہ متشابہ کے اس آیت میں کیا معنی ہیں۔ یہاں کل کتاب کو متشابہ فرمایا ہے۔

اللہ نزل احسن الحدیث اور نے نازل کیا بہترین کلام (قرآن)

کتابا متشابہ مثالی کتاب متشابہ دہرائ ہوئی۔

تو جواب یہ ہے کہ یہاں تو اور علمائے بھی متشابہ کے معنی متشابہ الاجزا ہی لئے ہیں۔ چنانچہ آقاں جلد ۲ صفحہ ۱ پر

ان المراد به تشابه كونه ترجمہ: تقابہ کہہ دیا ہے کہ اس کے

يشبه بعضه بعضا في الحق بعض اجزائه مشابه ہیں حق

والصدق والا عجزاً وصادق داعجاز ہوئے ہیں۔

دوم: اس آیت کی رو سے جب کل کتاب متشابہ ہے تو وہ آیات جن کو تم حکمت مانتے ہو وہ بھی متشابہ ہوئیں۔ لیکن وہ تمہارے نزدیک بھی مبہم یا

یقولن۔ وہ کہتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ باقتناء عقل انہی نے سمجھا کہ ان کی
 درادوام امت سے نفی رکھنا منظور ہے لہذا ان کی تعبیر انہوں نے سکوت
 کیا۔ اور حلقہ استنباط کیا کہ اس صورت میں امت کی تکلیف ان کے متعلق اس
 قدر ہے کہ حرف مقطعت اکو کلام الداد و منزل میں الدیالیں۔ چنانچہ بعینہ اس
 حکم کو اپنے قول پر ایت سے ظاہر کیا۔ اصنافہ حکما میں عند اللہ۔ یہاں سے
 ظاہر ہے کہ جو حضور کی حکم قرآن سے بنوہ و فکر حاصل ہے اس کو سمون امت کے لئے
 بیان کر دینا ان کا فریضہ ہے۔ یہ امر ہے کہ رسول اور راخون فی مسلم عقل اور
 غور و فکر کے مطالب تک میو نچتے ہیں اور ان کا یہ استنباط عین صواب ہوتا ہے

اسے اعلان دے دار اگر ایک فاسق

فاسق اس کو نہ لائے تو اس

کو بیان کر (رسول سے) بیان ہو

و حالت میں ایسا ہو یا کسی قوم

کو اور جہانم پر اسے عقل پر اور

بائنو کہ رسول امیر کا تھارے

در بیان ہے۔ اکثر اور میں

تھارہ کہا مان لے تو تم اب تکلیف

میں پڑو۔

جرات۔ یا ایھا الدین امنوا

ابن جاو کسم فاسق بنیام

فنینوا ان تقبوا فرما

بیجا لہ فقصہ اعل

ما فعلتم ناد میں۔

واعلموا ان فیکم

رسول اللہ۔ لوطیجکم

فی کثیر من الامر لعنتم

وجہ استدلال۔ اگر کوئی فاسق یہ خبر لائے کہ فلاں قبیلہ برسرِ عناد ہے

اور مسلمان اس خبر پر اعتقاد کر کے اس قبیلہ کو اندھا پونچائیں بعدہ مسلم ہو کر وہ
 برسرِ فساد نہ تھے تو مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوگی جس پر ان کو نادم ہونا پڑیگا
 اس لئے ضروری ہے کہ اس خبر کو پہلے رسول سے بیان کریں تاکہ وہ اس کی صحت
 اور اعتقاد پر غور و فکر سے رائے قائم کرے۔ اس کی رائے صواب ہوتی ہو۔
 لہذا اگر رسول سے اپنے اکثر امم میں رجوع کر دے اور اس کی رائے پر چلوں گے

درج میں خداوند عالم نے ذکر فرما کر پسند فرمایا۔ اور یہ بات انہوں نے امت سے کہی کہ اس کو ہدایت ہو۔ اس طرح ان کے ہمدی امت ہونے کا اثبات کیا۔ ان کا امت سے خطاب کرنا اس طرح ثابت ہے کہ یہ کلام خدا سے نہیں ہے اگر خدا سے ہوتا تو کہتے امنابہ کل من عندک یا رنبا۔ ترجمہ ہم ایمان لائے اس پر یہ سب تیری طرف سے ہے اے ہمارے رب۔ جب خدا سے خطاب نہیں تو لامحالہ امت سے خطاب ہے۔

پیغمبر۔ پس انہوں نے امت کو جو ہدایت کی اس کو خداوند عالم نے پسند فرمایا۔ لہذا امت پر واجب ہو کہ ان سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ بات اس طرح بھی عیان ہے کہ نیک طرف را سخون فی العلم ہیں دوسری طرف عوام امت اور را سخون فی العلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا امت پر ان را سخون سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے۔

ششم۔ چونکہ جو حکم امت کی طرف راجع ہوتا ہے یعنی یہ کہ وہ حروف مقطعات کو کلام الہی اور قرآن کا جز مائیں۔ اس حکم کو خداوند عالم نے ان کی سنت (قول) کی صورت میں پیش کیا لہذا وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ امت کو ہدایت کریں جس طرح کہ نبی مامور بہ ہدایت ہیں (گو دہی نبی کا ذات سے مخصوص ہے) یہ سب اوصاف اس امت میں اگر کسی کے لئے ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ ائمہ اثنا عشر ہیں۔ ان کا علم و تقویٰ و تقدس فریقین کو مسلم ہے۔ صرف انہیں کے لئے دعویٰ عصمت کیا گیا ہے۔ باقی اصحاب اور امت کا معصوم نہ ہونا شیعوں اور سنیوں کو مسلم ہو۔

اور پر بیان ہو کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی را سخون فی العلم آیا اور اور ایسا حروف مقطعات کے متعلق کہتے ہیں۔ اس لئے کہ آیت ان کے کلام کو لئے ہوئے نازل ہوئی جس کا اس کے نزول سے پہلے واقع ہونا ضروری ہے۔

نہیں ہے۔ لہذا حروف مقطعات قوت اعجاز کے حصول میں معین ہیں اس کا ثبوت یہ آیت ہے۔

نقل۔ قل الذی عندہ العلم	کہا اس نے جس کے پاس ایک علم
من الکتاب انا آیتہ	تھا کتاب میں سے کہ میں آیت ہوں
بہ قبل ان یرتد الیہ	اس کو قبل اس کے کہ آپ کا بلک
طرفک فلما داکا مستقر	جھپکے۔ پھر دیکھا اس کو رکھا ہوا
عندہ	اپنے پاس۔

یہ بیان ہے حضرت سلیمان کے تخت بلقیس منگوانے کا اور وہ شخص جس نے اپنے اعجاز سے اس کو ایک آن میں مین سے بیت المقدس منتقل کر دیا حضرت آصف ہیں۔ اور آیت یہ کہتے ہیں کہ آصف کو کتاب سے ایک علم حاصل تھا جس کی بدولت یہ قوت اعجاز تھی۔ کتاب سے مراد توریت ہے کہ وہی اس زمانہ میں کتاب دین تھی۔ جس پر دین قبلہ کتاب موسیٰ امام درجۃ وال ہے یعنی قرآن سے قبل کتاب موسیٰ رہا اور رحمت تھی۔ پس ثابت ہوا کہ آصف کو یہ علم توریت سے حاصل ہوا۔ اور توریت کی آیات بہ ظاہر ایسی تعلیم سے اسی طرح خالی ہیں جیسے قرآن کی حکمت۔ لیکن اصل توریت عبرانی میں حروف مقطعات موجود ہیں اور سوائے اس کے اور کسی اور قدیم صحیفہ میں نہیں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ قوت اعجاز کے حصول میں حروف مقطعات کو دخل ہے معصوم کے لئے قوت اعجاز ضروری ہے لیکن وہ اس سے اسی محل پر کام لے سکتا ہے جہاں اور باری ہو۔ ورنہ وہ اس قوت سے کام لینے پر قادر نہیں اس طرح معصوم کے ابتلا کو نیت ترک کر دیا ہے کہ باوجود قوت دفع حاصل ہونے کے مصائب و آلام کا تحمل کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ سخت امتحان عوام امت کے مناسب حال نہیں یہ وجہ ہے کہ حروف مقطعات کی مراد کو عوام امت سے مخفی رکھنا ضروری ہوا۔ اور معصوم کو ان کا علم دینا ضروری ہوا اب رہا یہ سوال کہ آیا حروف مقطعات کے مدلول خود وہ علم ہیں جن سے قوت اعجاز

تو بہت سی پریشانیوں اور مصائب سے بچے رہو گے۔ یہ خبر ایک درجہ ہی امر سے متعلق ہے جس میں خبر دینے والے کا اعتبار۔ اس قبیلہ کی سابق روکش۔ اس کے متعلق حال کی خبر نہیں۔ سب پر اعتنا کرنے سے صبح صورت حال کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص کی خبر پر جو عادل نہیں ہے اعتبار درست نہ ہو گا۔ یہ سب باتیں عقلی ہیں اس لئے رسول کا استنباط عقلی ہو گا اور جب رسول کا استنباط ایسے امور میں عقلی ہے وحی یا الاسام سے متعلق نہیں تو اور معصومین کا استنباط بدرجہ اولیٰ عقلی ہو گا۔ پس ثابت ہے کہ کل احکام قرآن کا علم بھی انہوں نے قرآن سے بغیر عقل اکتساب کیا۔ کیونکہ یہی اکتساب بنائے فضیلت ہے۔ مجرد وہی علم بنائے فضیلت نہیں۔

ایک سوال۔ احکام شریعت معصوم اور غیر معصوم دونوں سے یکساں متعلق ہیں۔ ۱۔ احکام کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ پھر حروف مقطعات میں جو قطع ہے وہ صرف معصومین و اسخون فی السلم سے کون مخصوص ہے۔ شریعت میں ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو عوام امت سے مخفی رکھنا ضروری ہو

جواب۔ اول یہ کہ اوپر تصریح ہوئی کہ یہ حروف ماخذ احکام نہیں ہیں اور چونکہ ان حروف مقطعات کی مراد کا علم نبی اور امام سے مخصوص ہے لہذا وہ ایسی خصوصیات سے متعلق ہیں جو نبی اور امام میں مشترک ہیں۔ ورنہ ان تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مشترک خصوصیات دو ہیں۔

۱۔ قرآن و شریعت کا حامل و معلم ہونا نیز جماعت اسلامیہ کی اقامت میں رہبری کرنا۔

۲۔ دین کی حجت و تقویت کے لئے ایسے عمل پر معززہ و کھانا جو مناسب ہو چونکہ مشابہات یعنی حروف مقطعات ماخذ احکام نہیں ہیں لہذا اول فریضہ سے ان کا تعلق

حاصل ہر یادہ اس سورہ کی بعض آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر اس علم پر دلالت کرتی ہیں۔ جو ایدہ ہے کہ اگر الم۔ حم۔ الراء اس علم پر دلالت کرتی تو ان کا پانچ سو سات سورتوں میں بار بار داند کرنا جفت ہوتا بند حروف قطعات اپنے سورہ کی بعض آیات کی طرف مشیر ہیں جو کسی طرح اس علم پر دلالت کرتی ہیں۔

حروف مقطعات

قرآن مجید ک ۲۹ سورتوں میں بسم اللہ کے بعد ایسی آیتوں سے ابتدا ہو رہی ہے جو زبان کے الفاظ ہیں جس میں مجموعہ حروف یا ایک ہی حرف ہیں۔ ترکیب حرفی میں یہ اوستا تین سے مشابہ ہیں اس لئے ان کو متشابہات سے تعبیر فرمایا ہے۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے ان کی فہرست یہ ہے۔

۱۔ سورہ فہم۔ ن	۱۳۔ یس۔ الراء	۲۵۔ علقوت۔ الم
۲۔ سورہ قاف۔ ق	۱۴۔ حجر۔ الراء	۲۶۔ بقرہ۔ الم
۳۔ سورہ ص۔ ص	۱۵۔ یونس۔ م	۲۷۔ آل عمران۔ الم
۴۔ اعراف۔ الم	۱۶۔ حم مجید۔ م	۲۸۔ رعد۔ المراء
۵۔ یس۔ یس	۱۷۔ شوری۔ حم۔ مفتی	۲۹۔ فہم۔ الم
۶۔ مریم۔ کیس	۱۸۔ زخرف۔ م	
۷۔ طہ۔ طہ	۱۹۔ ضحاک۔ م	
۸۔ شعرا۔ م	۲۰۔ جاثیہ۔ م	
۹۔ نحل۔ م	۲۱۔ احقاف۔ م	
۱۰۔ قصص۔ م	۲۲۔ ابراہیم۔ الراء	
۱۱۔ انعام۔ المراء	۲۳۔ سجدہ۔ الم	
۱۲۔ ہود۔ الراء	۲۴۔ الہم۔ الم	

مقدم کیا ہے۔ وہ بقابلہ مزید احسان و امتنان کا سبب ہیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب سبح مشانی قوت اعجاز کے حصول کا ذریعہ ہوں۔

سبح مشانی یا حروف مقطعات قوت اعجاز کے حصول کا ذریعہ ہیں

اس کی تائید یوں بھی حاصل ہے کہ معجزات کائنات کی ہی سات ہی نہیں ہیں۔ اور ان آیات میں ہر ایک سے ایک خاص نوع کا قوت حاصل ہے وہ انواع یہ ہیں:-
۱۔ تعرف بر اجسام ارضی۔ جیسے آسمان کا تخت بلقیس کو ایک آن میں منتقل کر دینا
۲۔ تعرف بر ارواح ارضی۔ جیسے عیسیٰ کا مردہ زندہ کر دینا یا مٹی کے چٹلے میں روح ڈال دینا۔

۳۔ خلق اعراض۔ جیسے موسیٰ کے ہاتھ میں روشن سپیدی کا پیدا کرنا۔
۴۔ خلق اجسام ارضی۔ جیسے آنحضرتؐ کی انگلیوں سے پانی پیدا ہونا یا مائدو مسیحؑ۔

۵۔ تعرف بر اجسام سماوی۔ جیسے شمس و قمر۔
۶۔ تعرف بر ارواح سماوی۔ جیسے مزاج میں آنحضرتؐ کا نذر لہر اوج سماویہ عروج کرنا۔

۷۔ علم غیب پر دسترس۔
آیت میں ہے کہ آصفؑ کو کتاب سے ایک علم حاصل تھا اور وہ سب سے کم درجہ کا ظاہر ہوا یعنی تعرف بر اجسام ارضی۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے حصول کو ادنیٰ مدارج کا قوت اعجاز کا حاصل ہوتا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کو چار ابتدائی مدارج اس علم کے حاصل تھے۔ پانچواں درجہ حاصل نہ تھا جو تعرف بر اجسام سماوی ہے۔ کیونکہ جب آپؐ کی امت نے آسمانی معجزہ طلب کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اس امت کو آسمانی معجزہ دیکھنا میسر نہ ہوگا۔ یعنی

واقینا ان سبحان
المتانی والہدی
الاعظیم
اور ہم نے عطا کیں تجھ کو سات
دہرائی ہدی آیات
اور قرآن عظیم

سات دہرائی ہدی آیات ہی چودہ حروف مقطعات ہیں سبع مثانی سے
قرآن کی اور آیات یا سورہ مائتہ مراد نہیں ہو سکتیں اس لئے کہ وہ قرآن کا جز ہیں۔
اور کل اور جز کا حلف جائز نہیں اور یہاں سبع مثانی اور قرآن مطوف ہیں یعنی
ایک شے کا کل اور اس کا ایک جز کسی جملہ میں لفظ 'اور' سے نہیں جوڑ سکتے۔ اس لئے کہ
وہ مشروط ہو گا۔ جیسے عرب اور مدینہ میں بکھر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں جب کل
عرب کے متعلق کہا تو مدینہ نہ ہے اس کے متعلق ہی وہ بات کہدی گئی۔ پس مدینہ کا
ذکر مشروط ہے۔

یہاں سے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبین
فرمایا تو اس کا ہر جرمی قطعاً ہی مبین اور واضح الدلائل ہونا چاہئیں۔ جواب
یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس آیت میں خداوند عالم نے جدا نشے قرار دیا ہے اور حروف
مقطعات جدا نشے۔ لہذا قرآن کا ہر وصف ان کے لئے ثابت ہونا ضروری نہیں
اور یہ ظاہر ہے کہ طریقہ دلالت میں اور مطالب کے اعتبار سے ان کی نوعیت قرآن
سے جدا ہے۔ اب اگر کہیں کہیں قرآن کا اسباق کل کتاب پر مدح حروف مقطعات
کے ہوا ہے تو وہ بقاعدہ قلیب ہے۔ یعنی اگر کسی مجموعہ میں ایک نوع کی تعداد
غالب و اکثر ہے تو اس مجموعہ کا نام اس نوع کے نام پر رکھا جیتے ہیں مثلاً اگر کسی
شہر میں نوے فیصدی انگریز آباد ہوں تو اس کو انگریزوں کا شہر کہتے ہیں۔ اس
آیت کی دلالت پر خود کیجئے۔ اسے رسول ہم نے تم کو دینے میں عطا کیں ایک سبع مثانی
دوسرے قرآن عظیم دیکھنا درست نہیں کہ ہم نے عطا کیا تم کو کل ہند اور بنگال اس
لئے کہ بنگال ہند کا جز ہے۔ لہذا سبع مثانی قرآن سے جدا ہیں سبع مثانی کو قرآن پر

عبرانی حروف مقطعات یہ ہیں :-

عبرانی حرف کی صورت	عبرانی حرف کا نام	مقابل عربی حرف
א	آلف	ا
ב	دالیتھ	ح
ג	ے	ح
ד	تیتھ	ط
ה	یوتھ	ی
ו	پے	ف
ז	سوادے	ص

توریت میں حروف مقطعات کہیں سورت کے ابتدا میں بھی ہیں اور کہیں انتہا میں۔ ہر ایک سورہ میں نہیں ہیں۔

حروف مقطعات کے بعض مزید فائدے

۱۔ قرآنی میں حروف مقطعات کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید لفظاً اور معنیاً کلام خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معانی کا اتفاق صرف اس طرف سے ہو اور الفاظ نبی کے ہوں۔

۲۔ سورتوں کی ترتیب نزولی معین کرنے میں ان سے مجاہد و متقی ہے ان کا فہرست اور پردی ہے۔ اس پر نظر کرو تو ظاہر ہو گا کہ جی سورتوں میں ایک ہی حرف مقطعات ہیں جیسے حم تو وہ مسلسل ہیں۔ ان کے درمیان کوئی ایسا سورہ نہیں جس کے حروف مقطعات دوسرے ہوں۔ یہی صورت الم دالے سورتوں کا ہے۔ یہی صورت ملتی جلتی حروف مقطعات والے سورتوں کا ہے جیسے طہ۔

مشکل الفاظ کی شرح

استکمال نفس - اپنی ذات یا نفس کو کامل بنانا، یعنی علمی و اخلاقی ترقی۔

استمرار - مسلسل جاری رہنا
اسفل السافلین - نیچے سے نیچا دم جم۔

اشتغال - مشغول ہونا
اشعمہ - جمع شعاع کی۔ کرن
اعراض - جمع عرض کی۔ جو صفت یا علاقہ کسی ذات میں قائم ہو جیسے سپیدی یا حرکت۔

افادہ - فائدہ پہنچانا۔
افعال اضطرابی - جو کام یا حرکت بے امتیازی سے ہو۔
افعال معکوس - تحریک سے جو فعل یا مادہ واقع ہوں جیسے گدگدانے سے ہنسنا۔

اقتصاص - پہلے ہی ہوئی بات کو یاد دلانا۔

اقتضار - کسی شے کی طبیعت کا تقاضا۔

اقتضایات - وہ علم میں

ابتلا - آزمائش۔ سخت مشغول
میں کام کرنا۔

اتباع - پیروی
انصاف - صفت بیان کرنا
احاطہ کلیات :- عام تصورات
جیسے انسان حیوان کا سمجھنا۔

احکام فرعیہ :- شریعت کے وہ قواعد جو اعمال سے متعلق ہیں۔ جیسے نماز۔ نکاح۔ میراث۔

اخوت :- بھائی ہونا
ادراک :- کسی امر کا سمجھنا، خواہ عقل سے یا حواس سے۔

ادراک خبریات :- افراد کا ادراک
ادراک حسی :- حواس سے کسی شے کا علم۔

ارتقاء :- تدریجی ترقی
اسالیب :- جمع اسلوب کی
بہت سی طریقہ یا وضع۔

استبعاد :- بے نیاز قیاس ہونا
استقرار :- کسی نوع کی افراد پر
نظر کے ذریعہ کوئی بات ثابت کرنا۔

طس۔ طسم کہ وہ مسلسل ہیں۔ ابراچار مسلسل سورتوں میں ہے۔ لیکن سورہ ابراہیم ان سے دور اور منقطع جا پڑا ہے جس سے اس کا مقام مشکوک ہے۔ ترتیب نزول جو نہ کہ تصریف آیات سی بھی معین ہوتی ہے اور اخبار سے بھی ماں لئے تمام شواہد پر نظر کر کے یہ فیصلہ کرنا باقی ہر کہ سورہ ابراہیم کا مقام کہاں ہے۔

گزارش

ناظرین غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ آیات متشابہہ کے متعلق جن آیات کی تفسیر ہم نے کی ہے اس میں ہر لفظ اور جملہ کی مراد پورے طور پر معین اور ثابت کر دی ہے۔ اور ہر خلاف احتمال کا باطل ہونا عیاں کر دیا ہے اس طرح قرآن کا جامع و مانع ہونا ظاہر ہوا۔ چنانچہ تفسیر قرآن میں آگے نظر آئے گا کہ پہلی تفسیر اسی طریقہ پر ہوگی کسی کلمہ یا کلام کی تفسیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کلمہ یا کلام کا مفہوم یا مصداق معین کیا جائے۔ خلاۃً زید نے انتقال کیا۔ اب یہ بتانا کہ انتقال کیا ہے کا مفہوم ہے۔ مرگیا ہے اور زید کے متعلق یہ بتانا کہ وہ عارضہ کا بیٹا تھا اور آنحضرتؐ کا جتنی تھا لفظ زید اور انتقال کا مفہوم و مصداق معین کرنا ہے۔ حروف مقطعات کی تفسیر اسی معنی سے حرام کی گئی ہے کہ ان کے مفہوم یا مصداق کا معین کرنا جائز نہیں لیکن یہ بتانا کہ حروف مقطعات کلام میں حکیم مطلق کا اس لئے ان کے معنی ہیں اور کوئی ان کا مخاطب ہے یہ تفسیر نہ ہوئی۔ نہ یہ بتانا کہ معصوم کے حصول قوت و عجز میں ان کو دخل ہے تفسیر ہوئی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اللہ کے نام ہیں ان کا مصداق بتانا ہے اس لئے تفسیر ہوئی یا یہ مختصر عبارات ہیں (ABBREVIATION) الف سے الیم سے محمدؐ اور ل سے جبرئیلؑ مراد ہیں۔ مصداق بتانا ہے اس لئے جبر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ رموز و اشارات ہیں جو نبی کو کہنے کو توبہ تفسیر کلام ہوگی۔

حرکت طوائفی - ایک شے کا
دوسرے کے گرد گھومنا۔

حشو قبیح - کلام میں بلا ضرورت
الفاظ لانا۔

حقیقت حسیہ - وہ امر جو
حواس سے معلوم ہو۔

حصر - کسی امر کا کسی فرد یا نوع
میں پایا جانا اور اس کے علاوہ نہیں۔
خلود - ہمیشہ رہنا۔

خیر مطلق - وہ ذات جس میں ہر
خوبی بدرجہ کمال ہو۔

وداعی فعل - وہ امور جو کسی کام
کا سبب ہوں۔

حلائل قطعہ یقینی دلیلین
ذات - ہستی - کینہ پن۔
راجح - رجوع کرنے والا کسی کی طرف
آنے والا۔

رد و قدح - اعتراض کرنا
رؤف - ہرمان

ریاضت - محنت و کوشش
زجاج - شیشہ

زجر - ڈانٹ پھٹکار
ساقط الاعتبار - ناقابل اعتبار

تفریع - کسی اصول سے کوئی
شاخ پیدا کرنا۔

تکلیف حسنہ - ایسی تکلیف
دینا جو باعتبار نتیجہ کے اچھی ہو۔

توضیح مقال - بات کو واضح
کر دینا۔

تہافت - ایک بات کہہ کر
اس کے خلاف کہنا۔

ثباتات - وہ چیزیں جو مطلقاً
متغیر نہیں ہوتیں۔

جائز - قطعاً یقینی۔
جامع و مانع - ایسا کلام جس

کے الفاظ معنی کو پورا پورا ادا کریں اور کسی زائد
مطلب پر دلالت نہ کریں۔

جاودانی - ہمیشہ رہنے والی۔
جبری - جو جبر کا قائل ہو

جزو لاء تجزی - ایسا حصہ جو
تقسیم نہ ہو سکے۔

جزو لاینفک - کسی شے کا وہ
جزو جو اس سے جدا نہ ہو سکے۔

جوارح - جہ جارحہ کی بمعنی عضو
جو ہر - وہ شے جو قائم بالذات ہو۔

حجت بالغہ - قاطع دلیل۔

مال و دولت کی پیدا ہونے اور صرف
کی بحث ہو۔

کتاب - حاصل کرنا۔ کمانا
الترانا - کسی بات کا ضرور کرنا
یا ہونا۔

الغیب - وہ ذات جو حواس
سے محسوس نہ ہو۔

الوہیت - سبود کے سوجھ بوجھ
کا اعتقاد۔

استدوا زماں - ایک زمانہ
گزرنے پر۔

استزاج - دو یا زیادہ چیزوں
کا مل جانا اس طرح کہ مرکب کا ایک مزاج

قائم ہو جائے۔
انفعال - کسی پر کسی اور کا نفع

واقع ہونا۔ رد عمل۔
انفکاک - جدا ہونا۔

انہدام - منہدم ہونا
آبرین - پارسیوں کا وہ خدا

جو شر کی علت ہے۔
بالاستحقاق - حق کے ساتھ

بالنصریح - صاف بیان
بالبحرزم - بڑے یقین کے ساتھ

بلیغ - کام کی کوئی خوبی
پدیسپی - جوبات اس طرح حیاں
ہو کہ ثبوت کی ضرورت نہ ہو۔

بذل - صرف کرنا
بہائم - جمع ہیرہ کی۔ چوپائے۔

بین بنفہ - ایسا کام جس کے
معنی حیاں ہوں۔ طور کی ضرورت نہ ہو۔

تاثير - ایک شے کا دوسری شے
پر اثر کرنا۔

تاثير - اثر قبول کرنا
تقیق - تلاش و طلب

تجربہ دہنی - کسی شے کی صفت
کو اسکی ذات ذہن میں جدا کر لینا۔

تحدیث - بات کرنا۔
تخمین - جگہ گھیرنا۔

تصدیق کلیہ - وہ عام بات جو
کسی قسم کی کل افراد کے لئے ثابت ہو۔

تصور کلی - کسی نوع کا تصور۔
تضمنا - ضمن بیان میں۔

تضعیف - کمزور قرار دینا۔
تعبیر - کلام کے معنی بیان کرنا۔

تغلیب - بڑے حصہ پر کل کا
اطلاق کرنا۔

مستحکم - پورا کرنے والا۔
محبوب المصنی - جس کے متنی نہ معلوم ہو
محاسن - جج حسن - خوبیاں
محبوج - جس پر حجت پوری کر دی گئی ہو
محركات فاعل - فعل کے سبب
مصور - وہ امر جس کا حصر کسی
صورت سے کر دیا گیا ہو۔

محاط - جس کا احاطہ کر لیا گیا ہو۔
موضوع - جس کا بابہ قضیہ میں کچھ
کہا گیا ہو۔

محمول - جو کچھ موضوع کے بارہ
میں کہا گیا۔

مختتم - ختم کر دینے والا۔
مدبر - انتظام کرنے والا
مدلول - جس بات پر دلیل لائی
گئی ہو۔

مرلوب - جس کی تربیت کی گئی
مرئی - تربیت کرنے والا
مرلوبط - ربط دیا ہوا۔
مرجح - جو بات کہنا تھی
مرفوع - رفع کیا ہوا
مزا دلت - بار بار کسی کام کو کرنا
مزخرف - باطل

لزوم ماہیت - وہ امر جو کسی
شے کی ماہیت کو لازم ہیں۔
ماذون - جس کا اذوا اجازت
دی گئی ہو۔
مالا یطاق - جو کسی کے بس کے
باہر ہو۔

مالہ - جو امر کسی قضیہ کے موافق ہو
ماعلیہ - جو امر کسی قضیہ کے مخالف ہو
ماہیت - کسی شے کی نوع
ماحتاج - جس چیز کی حاجت ہو
مبدأ - آغاز - علت آغاز
متالم - جو الم میں ہو۔
متعین - جو مقرر ہو۔
مترقب - جس کی توقع ہو۔
متضاد - وہ امر جو دوسرے
کے منہ ہو۔

متضائف مغایرہم - وہ وہ
تصور جن میں کا ایک بغیر دوسرے کے
ذہن میں نہ آئے۔
متضمن - جو کلام سے ضمناً

حاصل ہو۔
متضمن - جس کے لئے کلام
کام کرنا ممکن ہو۔

قائم الذات - وہ شے جو موجود
ہونے میں محل قیام کی محتاج نہ ہو جیسے پتھر
پانڈی۔

قائم بالغير - وہ شے جو موجود ہونے
میں کسی دوسری شے میں قائم ہو۔ جیسے
سپیدی۔

قیح - مذموم
قدری - جو انسان کو فاعل مختار
مانتا ہو۔

قہقہہ - کوئی جملہ جس میں کسی بات کی
نفی یا اثبات ہو۔

قضیہ شرطیہ - جس میں ایک
شرط کے ساتھ نفی یا اثبات ہو۔

قطع - پورا یقین۔
قوائے فطریہ - وہ قوتیں جو فطرت
یا تجربہ میں عمل کر رہی ہیں۔
قیاس اقترانی۔

CATEGORICAL SYLLOGISM

قیاس مح الفاروق
باوجود فرق کے ایک شے کے حال کا دوسری
کے حال پر قیاس کرنا۔

کارہ - کراہت کرنے والا۔
لزم - ایک چیز کا دوسری کو لازم ہونا

سفاهت - بیوقوفی۔ سبکی

سوق - پیادہ۔ رخ

سباق و سباق - CONTRA

صعب - مشکل

صنعت ترصیع - مہارت کا

بوزن جلوں پر مشتمل ہونا۔

ظن - گمان

عاری - خالی ہونا کسی وصف کا

علف زار - سبزہ زار

علم الجو - METEOROLOGY

علی الاتصال - لگاتار

عمل بالحواس - وہ کام جو حواس

پیر یا اعضا سے کیا جائے۔

غائب علی الاطلاق - وہ ذات

جو کسی مرتبہ بھی حواس سے محسوس نہ ہو

غایت - غرض۔

غیر النہایت - جس کی حد نہ ہو

غیر مستدل - وہ دلیل جو

مطلوب کو ثابت نہ کرے۔

فارق - فرق کرنے والا۔

فصل مینر - وہ امر جو ایک

نوع کو دوسری نوع سے جدا کرے

فہم عامہ - COMMON SENSE

و حیداق :- نفس کو براہ راست

کسی شے کا علم ہو واسطہ ہو کس یا عقل
بجیہ نفس کو اپنے الم یا سرور کا علم۔

و حدت وجود :- یہ اعتقاد کہ

سرائے ذات باری اور کوئی موجود نہیں
ہے۔

و ضعی :- بنایا ہوا

وعد :- بشارت ۔ ثواب

و عید :- عذاب کی خبر

مہندی ۔ جو ہدایت پر ہو

ہجور ۔ مشرک

ناقص الدلالت :- جو کلام اپنا

طلب پورا ادا نہ کرے ۔

نظر قائم :- فور سے نظر کرنا۔

نظری :- وہ بات جسکی بحث

علوم ہونے کو دلیل ضروری ہو۔

نقطہ تماس :- وہ نقطہ جس پر

دو جسم ملتے ہوں۔

و ثوق ذائق :- صحیح ہذا، برستی

مفروضات جو باتیں فرض کر لی گئی ہوں۔

مقسم۔ جو شے تقسیم کی گئی
مکتبہ اہلیت۔ وہ یاقوت
جو خود حاصل کی ہو۔

مکلف۔ ذمہ دار بنایا ہوا
مماثل۔ مانند

مماثلت نوعیہ۔ وہ یک رنگی جو
ایک نوع کی افراد میں ہوتا ہے۔

مناقشہ۔ بحث کو طول دینا
منزل من الداء الدکانازل ہوا
منشاء انتزاع۔ وہ شے جس
سے دوسری شے پیدا ہو۔

منعکس ہونا۔ روشنی کا ایک
جسم پر پڑ کر پلٹنا۔

منقبتی۔ انجہام
منصوح۔ جس کو نصیحت کی گئی ہو
منضم۔ ملا ہوا۔

منقولہ۔ مطبع
موجود فی الخارج۔ جو ذہن

سے باہر عالم میں موجود ہو۔

منقطع۔ کٹا ہوا۔ جدا
موقنین۔ یقین کرنے والا۔

مسائل نظری۔ وہ باتیں

جس پر دلیل لانا ضروری ہو

مسبب۔ جس کا سبب ہو۔
مستحجج صفات کمال جبکہ

ذات میں ہر صفت کمال جمع ہو
مستطیع تحقیق۔ جسکو تحقیق
کرنے کی قوت ہو اور اسباب موجود ہوں
مسلمات۔ وہ باتیں جو تسلیم
کر لی گئی ہوں۔

مشروط۔ جس کے ہونے
کی کوئی شرط ہو۔

مطروح۔ جسکو نظر انداز کیا گیا
معارف۔ بلند مطالب

معارضات۔ وہ امور جو
کسی بات کے مخالف ہوں۔

مغالطہ۔ دلیلیں میں غلطی کا ہونا
مطلق العنان۔ بالکل آزاد

معاذرت۔ کسی کے ساتھ عہد
کرنا

معارضہ۔ جدا۔ غیر متعلق
مفہم عقلیہ۔ وہ تصورات

جو عقل سے حاصل ہوں جیسے علت
و محلول۔ لازم و ملزوم

پڑھیں۔ سید علی محمد صاحب یوٹاوری پریس، اور مولینہ دودھ

میں سے لکھیں کہ ادارہ ادب و دانش ۳، ریلوئی پولی بلڈنگ

سائیکل اسٹریٹ، ممبئی سے شائع کیا۔

مختصر فقہ رضائین جلد ۲

۱۔	قرآن مجید کا طرز بیان
۲۔	تفسیر بالرأے کی حمت
۳۔	مفسرین کا تفسیر بالرأے کو جائز قرار دینا
۴۔	قرآن مجید کا جانا و مانع ہونا
۵۔	آیات قرآن کا باہم مربوط ہونا
۶۔	قرآن مجید کے بیان کا مدلی ہونا
۷۔	اہل قرآن مجید کون سا ہے
۸۔	علم انسان کا وثوق
۹۔	روح کی حقیقت
۱۰۔	جبر و تقدیر
۱۱۔	دین حق اور باطل
۱۲۔	مسئلہ خیر و شر
۱۳۔	بطلان تناسخ
۱۴۔	ابطال اشتراکیت